

विचक्षण - वचनामृत

(साध्वी श्री विचक्षणश्रीजी के
उपदेश-वाक्यों की प्रेरक चयनिका)

सकलन

श्रीमती भंवरीबाई रामपुरिया

विचक्षण-वचनामृत

संकलन : श्रीमती भवगीवाई रामपुरिया

संपादन : डॉ. नेमीचन्द जैन

प्रकाशन

विचक्षण प्रकाशन

नईदुनिया परिसर,

वावू लाभचन्द छजलानी मार्ग,

इन्दौर ४५२ ००९ मध्यप्रदेश

आर्थिक सहयोग

सद्गृहस्थ

प्रथम संस्करण मार्च १९८६

मुद्रण

नईदुनिया प्रिंटरी

वावू लाभचन्द छजलानी मार्ग

इन्दौर ४५२ ००९ मध्यप्रदेश

मूल्य तीन रुपये

Vichakshan Vachanamrit

Shrimati Bhanyanbai Rampuria

दो शब्द

‘विचक्षण-प्रचामृत’ श्रद्धेय गुरुवर्या विचक्षणश्रीजी महाराज के सहजस्फुट उद्बोधना में चुने गये प्रेरक वाक्यों का एक लोकोपयोगी सफलन है। जिन स्रोतों में इन्हें आकलित किया गया है, वे हैं पूज्या प्रधान-पद-विभूषिता श्री अविचल-श्रीजी म सा, स्वनामधन्या श्रीविनीताश्रीजी म सा का संबोधित पत्र, पूज्यवर श्रीजयानन्दजी म सा के साथ हुई बातचीत, ‘क्षमा-छत्तीसी’ के विवेचन-व्याख्यान के समय रिकॉर्ड की गयी सामग्री, कतिपय प्रवचन, तथा माध्व-मण्डल में हुई विविध चर्चाओं में उद्भूत अमृतवाणी।

वस्तुतः प्रस्तुत चयनिका में मेरा अपना कहने लायक कुछ भी नहीं है, मैं तो मात्र सुलभ तथा रिकॉर्ड की गयी सामग्री में चुन कर इन उद्धरणों का एक अविवेचन उपहार के रूप में अर्पित किया है। इसमें जो भी है वह सब उन ममता-मूर्ति/आत्मानुभवलीन गुरुवर्याश्रीजी की सहज निःसृत अमृतवाणी ही है।

प्रस्तुत भवन्त की प्रेरणा साध्वीश्री मणिप्रभाश्रीजी में समय-समय पर मिलती रही है, फलतः यह जनापयापी वृत्ति आपके सम्मुख है। इन शब्दों के अलावा আর क्या लिखूँ? वम, इतना ही कि जिन-जिन की वृत्ता प्रभाती मुझे पाथेयम्प मिली है उन सबकी मैं हृदय में वृत्तज है डम त्रिष्वाम के साथ कि प्रस्तुत चयनिका के हर शब्द की पृष्ठभूमि पर आप उन महान् विभूति की जीवन्त पाथेय, जिसने जैनधर्म और दर्शन की प्रदर्शन का विषय नहीं बनाया वरन् उन्हें जशरत्न परिपूर्ण पराश्रम के साथ जी कर मिद्ध किया।

—भैरवीबाई रामपुरिया

परम श्रद्धेया
 साध्वीश्री विचक्षणश्रीजी महाराज
 के जयपुर में फाल्गुन शुक्ल
 तृतीया विक्रम संवत्, २०४२
 तदनुसार १३ मार्च १९८६ को
 आयोजित
 मूर्ति-स्थापना-समारोह के
 मंगलमय प्रसंग पर
 उनके प्रति
 श्रद्धाञ्जलि-रूप
 संकलित एवं प्रकाशित

क्रम

भक्ति	५-३०
लक्ष्य	३१-६७
साधना	६९-११०
कर्म . कपाय	१११-१२८

भक्ति

आत्म-चिन्तन

सिद्ध-क्षेत्रों की पुनीत छाया में खूब आत्मोन्नति करना । हर समय -आत्मचिन्तन में लगे रहना । यथासम्भव समय का सदुपयोग करना । सिद्ध क्षेत्र में निवास बड़े पुण्ययोग से मिला है । तीर्थधामों की यात्रा भी पुण्य से ही मिलती है ।

भक्ति योग निरापद

वर्तमान में ज्ञानयोग, ध्यानयोग, तपयोग, हठ-योग आदि साधनाओं में भक्तियोग ही एक ऐसा योग है जो निरापद और निर्विघ्न है, जिसमें कहीं कोई खतरा नहीं है, कोई रूकावट नहीं है ।

भगवान् भक्त

भगवान् भक्त के अधीन है— इसका यह अर्थ नहीं है कि भक्त जैसा नचाये भगवान् वंसा ही नाचते हैं, बल्कि भगवान् की असीम करुणा के प्रति हृदय में दृढ़ विश्वास, सम्मान और आदर भाव रखने वाले भक्त का द्रव्य-भाव कल्याण हुए बिना रहता नहीं है, वरन् यही अधीनता है ।

प्रभुमय बनें

समझ लो यह हमारी आयुष्य का अन्तिम दिन है । क्या मालूम रात्रि में सोने के पश्चात् प्रातः उठें भी, न भी उठे ? ऐसा मानकर, जानकर, समझकर तीव्र-वेगो गति से चलना है । प्रभुमय बनना है ।

द्वन्द्वों के पार

यो तो प्रत्येक व्यक्ति कमोवेश भगवान् की भक्ति करता ही है, पर सभी प्रार्थनाओं में वह पल धन्य होता है, जो साधक को समस्त द्वन्द्वों से मुक्त कर स्वयं को धन्य बना देता है ।

आत्मभाव से परमात्म भाव

वीतराग भगवतो का, पुरुषोत्तमो का वन्दन-पूजन-अर्चन-सेवा-भक्ति-गुणगान तथा उनके द्वारा निरूपित सिद्धान्तानुसार आचरण को सत्संग कहते हैं । ऐसे सत्संग से हम उत्तरोत्तर नीचा दर्जा हटाते हुए ऊँचे-से-ऊँचे दर्जेपर पहुँचते जाते हैं । यह आत्मा की व्यवहार सेवा है । निश्चय से इस तरह अज्ञान हटाते-हटाते हम आत्मभाव में पहुँचकर परमात्म-भाव को प्राप्त कर लेते हैं ।

स्वयं ही बनेंगे

पहुँचाने वाला, बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है । हम ही पहुँचने वाले हैं, हम ही बनने वाले हैं, हमें बनाने-बिगाड़ने वाला कोई और नहीं है । हम स्वयं ही बनेंगे। बनने में यदि मातृ निमित्त या कारण कोई है, तो एक मात्र वीतराग पशु हैं । उनकी वाणी है, उनका धर्म है । वीतराग पशु की उपासना, सेवा, गुणगान, नाम-स्मरण, भक्ति, जाप इत्यादि सब परमात्म पद-प्राप्ति के साधन हैं ।

राग जहर क्या ?

राग जहर क्या जनता है ? तब जा गीमा में बैठकर यह सड़ने लगता है । जरा जीयन-शक्ता है पर वही जल जब तक रहता रहता है, तब राग अमृत है और रूक गया तो भयकर विनाश सीला करने वाला बन जाता है । देखा मोरधी में प्रग जीवनदाता जल ने क्या किया ? राग को पताते जाओ, विभूत करते जाओ, मारने जाओ, यह कभी भी जहर नहीं रहेगा । विश्व प्रेम, प्राणिमात्र पर प्यार, दया, करुणा, यही महावीर का अमृत मंजेश है।

शक्ति का प्रपात

भगवान् की सेवा करते-करते, भक्ति करते-करते, आज्ञा-पालन करते-करते अन्दर से एक शक्ति प्रकट होती है, आत्मा में बल आता है, ताकत आती है। वही शक्ति आपको / हमें सहन करने का बल देती है, वरना हमारी क्या ताकत जो इस व्याधि को सहन कर सके ?

भक्ति और अहंकार : ३६

आत्म समर्पण-रूप भक्ति से अहंकार गल जाता है। सर्व पापों का मूल अहंकार है। भक्ति और अहंकार में कोई मेल नहीं है, दोनों सर्वथा विपरीत हैं। जहाँ भक्ति होगी, अहंकार नहीं होगा; जहाँ अहंकार होगा, भक्ति नदारद होगी। महापुरुषों की करुणा, उनका विश्व-प्रेम, उनके आत्मीय भाव के प्रति समर्पण ही भक्ति है।

क्षमा आ जाए तो

वीतराग-मार्ग पर चलने के लिए पहला मन्त्र है क्षमा। क्षमा मोक्ष का द्वार है। क्षमा आ जाए तो शेष नौ धर्म आपो-आप चले आयेंगे। क्षमा से ही सत्य, शोच, आकिंचन्य आदि धर्म आते हैं, शोभा पाने हैं; वरना बाहर की शुद्धि भले ही कितनी कर ले; कुछ भी होना जाना नहीं है।

परम उपलब्धि

उम स्वरूप के साथ हमारे स्वरूप का मिलान होना चाहिये । जितने-जितने अशो में अभेदता बनेगी, उतने-उतने अशों में भेद मिटता जाएगा, फिर उतनी-उतनी यीतिराग दशा भी मिलती जाएंगी ।

राग-भाव जब तक नहीं छूटता, तब तक भव-बन्धन नहीं टूटेगा ।

यही शुद्धात् है

परम ब्रह्मस्वरूप जब तक समझ में आया नहीं, लक्ष्य में नहीं आता । शब्दों में उसके आने से काम नहीं चलता । शब्दों से हमने समझ लिया कि वह अरूपी है, अविनाशी है, अचिन्त्य है, किन्तु मात्र शब्दों में नहीं, दृष्टि में भी एक प्रकार की जागृति आ जानी चाहिये । यही शुद्धात् है, अन्तर्दृष्टि की, परमात्म दृष्टि की । हर आत्मा अपने में सोचे-समझे कि मैं स्वयं परमान्मा हूँ ।

स्वयं भगवान्

ऋतः प्रमो में भक्त मांगता है, भगवान् देता है, जबकि जैनधर्म का भक्त मांगता है, किन्तु वह अपने-आप में ही भगवान् को प्रगट कर उनकी प्राप्ति का आनंद पाता है ।

पारस से पारस

हालांकि जैनधर्म के सिद्धान्तानुसार जैनों का भगवान् वीतराग है, जो न भक्त को भक्ति से मिलता है, न जो किसी की अभक्ति से खीजता है। वह तो राग-द्वेष-जन्य द्वन्द्व भावों से मुक्त परम वीतराग देव है। उसे चाहे पूजो, चाहे गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किन्तु जैनधर्म में भक्ति का प्रतिदान भक्तों को बड़े निराले ढंग का मिलता है। जैसे पारस तो लोहे का सोना ही बनाता है; किन्तु भगवान् तो भक्त को भगवान् बनाना है, यानी पारस से लोहा सोना न बनकर स्वयं पारस बन जाता है। यह जैनधर्म की भक्ति का अनूठा चमत्कार है।

स्वरूप चिन्तन

वीतराग भगवत को पकड़कर ही हम वीतराग बन सकेंगे। चितेरा (चित्रकार) चित्र तैयार करता है। कैसे करता है? चित्र को लेकर, सामने रखकर बराबर निरीक्षण करके ही वह उसे बनाता है। हम भी वीतराग में रही हुई शक्तियों का, वीतराग कैसे बने इस मार्ग का, वीतरागत्व के विकास का, वीतराग अवस्था के स्वरूप के चिन्तन का, वीतराग मुद्रा का तथा वीतराग की वाणी का आलम्बन लेकर वीतराग बनेंगे। जिन भावों का चिन्तन वीतराग ने "वीतराग" बनने के लिये किया, उन्हीं भावों का चिन्तन, मनन हम भी करेंगे।

जैसी रही भावना जाफ़ी

निमित्त सब के लिए समान काम करता है, किन्तु फल की प्राप्ति अपने-अपने भावों के अनुसार होती है। भगवान् अथवा सद्गुरु सब के लिए समान निमित्त है, हज़ार व्यक्ति वन्दन-नमन करने को आते हैं, उनमें फल की उपलब्धि सब को अपने-अपने भाव के अनुसार ही मिलती है, क्योंकि भाव सबके स्वाधीन है।

चौथा कैसे मिलेगा ?

हम तीन निक्षेपों के बिना भाव निक्षेप में नहीं जा सकेंगे । नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । इनमें से यदि प्रभु का नाम-स्मरण न करें, प्रभु को देखें नहीं, दर्शन करें नहीं, प्रभु के गुणों का चिन्तन करें नहीं तो इन तीनों निक्षेपों के बिना चौथा भाव-निक्षेप कैसे मिलेगा ?

मैं हूँ वह स्वयं

जिस परमात्मा का ध्यान जगत् करता है, कौन है वह ? वह मैं स्वयं हूँ; फर्क केवल इतना है कि उन्होंने परमात्म तत्त्व को प्रगट कर लिया है और मेरा आवरित है । कर्मों के मेल की परतें थर-के-थर जमी हैं, परमात्म शक्ति उनके पीछे दबी है, छिपी है । कर्म मैंने ही पैदा किये हैं । मैं ही उन्हें हटा सकता हूँ । कर्म के पर्दे हट जाएँ, फट जाएँ, तो मैं स्वयं परमात्मा ही तो हूँ ।

जयवन्त रहे जिन-शासन

देवों से वदनीय, पूजनीय यह मुनिवेश है । हम अपनी तुच्छ प्रवृत्तियों से, तुच्छ निमित्तों से, क्षुद्र वृत्तियों में इसकी शान जरा भी मलिन न करे, न होने दे । भले ही महना पड़े तो सह ले, किन्तु इस शासन की मदा जय हो । प्राण देना पड़े तो दे दें । जयवन्त रहे जिन-शामन, वह शासन जिसने अनन्तों को पार किया, कर रहा है, करेगा, पर जो अखण्ड है, शाश्वत है, अनादि है ।

उसे शुभ कहें, या अशुभ ?

जिसकी शक्तियों का कही भी उपयोग नहीं हुआ, जिसने जिन-शासन का जय-जयकार कभी नहीं किया, जिसने जिन-शासन की प्राप्ति के साधन नहीं जुटाये, नहीं लुटाये, उसका धन किसी जीव के काम नहीं आया, न भूखों को भोजन, नंगों को वस्त्र, बीमारों को दवा, वृद्धों को सहारा, अभाव-ग्रस्तों की पूर्ति में काम आया, केवल अशुभकर्म के बन्ध का कारण ही बना; खूब खायें मेवे, खूब उड़ायी मिठाइयाँ, विषय-वासना की पोपक सामग्रियों के संग्रह में ही जिसके धन का उपयोग हुआ, वोलो उसे शुभ कहें या अशुभ ? अशुभ ही है। जो दुर्गति में ले जाए वह अशुभ है। जो धार्मिक प्रवृत्तियाँ शुभ लाने का निमित्त देती हैं वे शुभ हैं।

त्रिवेणी-संगम

वीतराग बन गये वे हमारे देव । वीतराग बनने के लिए जो सचेष्ट है, जिनका पुरुषार्थ अहोरात्र वीतरागता प्राप्त करने में तथा राग-द्वेष-रूपी रेशम की उलझी गाँठ को खोलने में ही लगा है वे हमारे गुरु हैं । वीतराग-कथित, आचरित जो मार्ग है, वीतराग बनने की जो विधि है, पथ है, वह हमारा धर्म है । इन तीनों का मिलन ही जिन-शासन है, जिन-माधना है । इन तीनों को प्राप्त करके हम एक दिन उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, जिसे वीतरागता कहते हैं, जिसे आत्म-शान्ति कहते हैं ।

इसी में शान है

हम कोई कायरों की सतान नहीं हैं । हम भगवान् महावीर की सतान हैं । सयम-पालन में वीर, तप-जप करने में वीर, कम-शत्रुओं को हराने में वीर, आवि-व्याधि सहने में वीर । हमारी आवाज में दिलगीरी क्यों ? आँखों में पानी क्यों ? चेहरे पर उदासी क्यों ? वीर की सतान वीर बनकर जीएँ, वीर बनकर रहे, वीरता के साथ ही मरें, डमी में शान है, गौरव है, शोभा है ।

वह पल / वह समय

अपने अस्तित्व को मिटाकर भक्त का भगवान् के प्रति समर्पण का भाव भक्ति है। सब कुछ अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो; अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा कुछ भी जेप न रखो; वस ! वे कहे वैसा करो, वे बताये वैसे रहो, फिर कल्याण कहाँ दूर है ? जिस पल भक्त अपने आराध्य के चरणों में सर्वभाव से समर्पित होकर उनमें ही लीन हो जाता है वह पल, वह समय साधक का धन्य होता है। वह उसके जीवन की परम शुभ घड़ी होती है। हजारों वर्षों की साधना से जो काम सिद्ध नहीं होता, वह चुटकी वजाते सिद्ध हो जाता है।

पूर्ण पुरुष की भक्ति

दीपक से अन्धकार का नाश स्वाभाविक है। उसका अपना स्वभाव है — अन्धकार को मिटाना; किन्तु यहाँ तो भक्त स्वयं दीपक बन जाता है। अन्धकार को भगाने वाले प्रदीप “भगवान् के स्वरूप की उपलब्धि” ही भक्त का लक्ष्य है।

अपनी पूर्णता के प्रगतिकरण के लिए, पूर्ण पुरुष की भक्ति जैनधर्म को स्वीकार है, मान्य है।

कौन दिखाता राह ?

सही में यदि वीतराग निग्रन्थमार्ग न होता, तो हमारी क्या दशा होती ! हम रक-भिखागी-जैसे पुद्गल सुखों की भीख माँगते, भटकते और ये सुख हमें केवल मृगतृष्णावत् नचाते रहते । जन्मते रहते, मरते रहते और आशा-तृष्णा के चक्कों में पिमते रहते, पिसते रहते । कौन पूछता ? कौन सँभालता ? कौन गृह दिखाता ? वीतराग वाणी का, वीतराग मार्ग का अनन्त उपकार है । अनन्त उपकार उन गुरुजनों का, जिन्होंने यह उत्तम मार्ग पकड़ाया, उन्हें बार-बार वन्दन है, नमस्कार है ।

बीमारी में स्वास्थ्य

बीमारी में सोने-सोते भी भगवान् का अरि-हन्त का नाम जपो । कोई आयेगा, तो हमारे दम मिनिट खराब करेगा व्यर्थ लेगा, जत जाप में मन लगाने में कौन जाया, कौन नहीं आया, किसने पूछा, किसने नहीं पूछा, किसने सेवा की, किमने नही की इत्यादि सारे विकल्प समाप्त हो जाएँगे । उलटा यदि कोई आयेगा तो ऐसा लगेगा- 'न जाता, तो अच्छा था । आने से हमारा समय व्यर्थ बर्त ले गया ।'

तो फिर कुछ नहीं है

महावीर स्वामी के पीछे ब्राह्मण फिरता-
फिरता माँगता रहा, “भगवन्, आपने इतना धन
वरसाया, मैं निर्भागी उस समय बाहर था। वंचित
रहा। अब कुछ दे दो।” आखिर नतीजा क्या आया?
भगवान् को करुणा भाव आया तो वस्त्र ही आधा
फाड़कर ब्राह्मण को पकड़ा दिया। भाग्यवान जीवों
में करुणाभाव होगा ही यदि उनमें वह नहीं है,
तो फिर कुछ नहीं है। सब व्यर्थ है।

फिर भी प्रमाद ।

कवूतर बैठा गुन-गुन, गुटरगूं पूरे दिन करता है ।
करे भी आखिर क्या ? न घर का काम, न बाहर
का काम, न गाँव का काम, न देश का काम,
न राष्ट्र का काम, न पढ़ने-लिखने की शक्ति, न
चिन्तन-मनन की बात, आखिर करे क्या ? ज्यादा-
से-ज्यादा दो कवूतर मिलकर चोंच में चोंच
डालते हैं, या क्रीड़ा कर लेते हैं । इसी प्रकार
असंख्य जन हैं, जिनके न परिवार है, न सन्तान
है, न भोजन की पचायत है, करे क्या ? घमे-
फिरें, क्रीड़ा करें । हमारे पास चिन्तन है, मनन है,
ज्ञान-धारा है, जीवनोपयोगी साधन जुटाने की
चिन्ता नहीं याने जीवन कितना शान्त, कितना
सन्निध ? फिर भी प्रमाद । ज्ञानी भगवन्तों ने
हमें उद्बोधन दिया-बेटा ! ये दिखने वाले सुख
थोड़े-से हैं । दुःख लम्बा-चौड़ा है, अतः इससे
मन को विराम दो । परमात्मा की करुणा
असीम है ।

धब्बा नहीं लायेंगे

जिस जिन-शासन से हमने इतना पाया ।
उस जिन-शासन की शान रखने के लिए, गुरुजनों
का मान रखने के लिए, कटिवद्ध रहें । ध्यान रखें
कि हमारे निमित्त से, हमारे आचार-विचार से,
हमारे व्यवहार से, कार्य से शासन की निन्दा न
हो । यदि हम शान बढा न पाये, तो कोई बात नहीं,
परन्तु घटाने में, निन्दा कराने में हमारा योग न
हो । इतना निर्णय हमारा पक्का हो कि कष्ट
सहना पड़े तो सहेंगे, भूखे रहना पड़े तो रहेंगे, पर
सन्मार्ग की, मुनि-मार्ग की, जिन-शासन की, मुनि-
वेण की शान पर जरा भी धब्बा नहीं आये ।
थावक शब्द की गरिमा हम नहीं गँवायेंगे । ऐसा
कोई काम हम नहीं करेंगे, जिससे कोई कहे—“देखो
ये जैन हैं !” कम-से-कम इतनी प्रतिज्ञा तो आज
आप-हम सभी करके उठें ।

काम बन जाएगा

परिणमन नहीं होता, फिर भी वाँचते जाओ, पढ़ते जाओ । जितनी देर वाँचोगे, पढोगे, कम-से-कम उतनी देर तो वृत्ति पढ़ने में रहेगी । उतने समय तो कम-मे-कम अशुभ में वचोगे । परिणमन अपने हाथ में नहीं है, यह तो अपने हाथ में ही है, दूमरा तो करने वाला है नहीं, पर अभी पुरपाथ में वेग आया नहीं, पुरपाथ की दिशा बदली नहीं । वाँचने में पुरपाथ की गति कभी तो बदलेगी, जानकारी तो होगी, पुरपार्थ तो जागृत होगा । माला में मन भटकता है, वाचन में नहीं भटकता है । अथ-चिन्तन चलता है, पुण्य-व्य होता है, आगे जाकर फिर कहीं अच्छा योग और मिलेगा । पुरपार्थ जागृत होगा । काम बन जाएगा ।

भले भानस !!

यदि आपके माता-पिता आपकी एक सामायिक से खुश होने हो तो इसमें आपका नुकसान क्या है ? माता-पिता की प्रसन्नता, माता-पिता का आशीर्वाद क्या एक सामायिक के मोल में भारी पड़ता है ? कमें है आप एक सामायिक करके माता-पिता की आँत को ठंडा नहीं कर पाते, इसमें भी हिचकिचाते हैं मारे दिन ?

यदि माता-पिता की सन्तुष्टि के लिए एक इतना-सा काम कर लिया तो कौन-सा घाटा आ गया ? भले भानस इसके लिए अपने मन को मना लो, कुछ भी जाने वाला नहीं है बल्कि माता-पिता की प्रसन्नता, उनके आशीर्वाद आपके जीवन के आनन्द को निखारने वाले ही मिट्ट होंगे ।

माता-पिता, सास-ससुर की सन्तुष्टि के लिए एक सामायिक कर ली, मन्दिर हो आये तो भले आदमी इसमें नुकसान क्या हो गया ? दिन-भर घण्टो गप ही तो मारते हो, मिलने भी तो जाते हो, पूरा दिन सेज पर थोड़े ही पड़े रहते हो ?

अलग पहचान

जैन शासन तथा जगत् का कोई मेल नहीं है । जैन, जगत् में रह कर भी जगत् से अलग अपनी पहचान रखता है, जैसे मक्खन छाछ में होने पर भी अपना अलग परिचय देता है । जैन सध का आचार-विचार इतना उच्च होना चाहिये कि जिसे देख कर हर व्यक्ति उमकी ओर खिंचा चला आये ।

जैन याने मृत्यु जयी

जैन के सामने मरण का भय रहता नहीं । जीवन का गलत मोह भी उसे नहीं होता । मरण में वचने के लिए गलत उपाय करे वह जैन नहीं है । शरीर-रक्षा के लिए भक्ष्य-अभक्ष्य का विवेक भी जो भूले, वह भी जैन नहीं है, वस्तुतः जैन हर समय मरने की तैयारी रखता है । जैन के प्रत्येक कार्य में जैनाचार की छाप होनी ही चाहिये ।

एक था वक्त ऐसा भी

एक समय ऐसा भी समाज था माँडवगढ़ में कि कोई व्यक्ति आता और यदि वह गरीब ही होता तो समाज के लोग उसकी मदद करते थे। माँडवगढ़ के संघ का नियम था कि ऐसे आगन्तुको को प्रत्येक घर से एक ईंट मकान बनाने को, सोने की एक मोहर व्यापार के लिए दी जाती थी। इस नियम का पालन सभी करते थे। आगन्तुक आते ही घरवाला और थीमन्त बन जाता था। व्यापार भी करने लगता था, और उसका घर भी बस जाता था।

उन्हे अपनी जाति पर, अपने धर्म पर, अपने भाई-बन्धु पर राग था। यह मेरी जाति का है, यह मेरे धर्म का है, यह सेठों की जाति का व्यक्ति है, इसे सेठ होना चाहिये। ऐसा गौरव था, उन व्यक्तियों में गरिमा थी; उदारता थी, देने की भावना थी। मन में अपने भाई को अपने पाँवों पर खड़ा करने की ललक थी।

हम शाह और हमारे भाई-बन्धु गरीब, इसमें उन्हें अपने गौरव में लांछन दीखता था। जर्म आती थी। आपको आती है आज ?

आज भी मद्रास में पालनपुर वाले किसी भी पालनपुर वाले के आने पर अपने समाज की मीटिंग में डायरी में उसका नाम नोट करेंगे, उसके साथ व्यापार-व्यवहार करेंगे, उनके घर गया होता है, इसकी जानकारी उनके पास मिलेगी, पर क्या आपके पास है स्वधर्म का वह प्रेम ?

‘माल’ सब, ‘मार’ सिर्फ त

परिग्रह सज्ञा की असौम मूर्च्छा में केवल पाप कमाया, पर सोचा नहीं कि एक कोटी भी साथ जाने वाली नहीं है, इसकी गुलामी भी पापचक्र का कारण है। झूठ बुलाये तो यही, चोगी करावे तो यही, विष्वामघात करावे तो यही, लडाई करावे तो यही, परम्पर द्वेषभाव फूट-फजीती तो यही, भव-ध्रमण का वाग्ण भी यही, क्योंकि हमने कभी बैठकर सोचा ही नहीं, अपनी अज्ञान दशा की ओर झाँका ही नहीं कि हे जीव तू किसके लिए इतने पापों का मग्न रह करता है ? “माल” सब खायेंगे, “मार” केवल तू अकेला खायेंगा।

भामाधिक में बैठकर चिन्तन करे, मनन करे, एकाग्रभाव पूर्ण भजन बोले, जिससे मन में वैराग्य आवे।

सद्गुरु

वीतराग की वाणी सुनाते हैं । वीतराग वाणी के अनुसार जिनका आचरण है; वे महाभाग हमारे सद्गुरु हैं ।

आज्ञा-पालन तो करें

आज्ञा-पालन ही दर्शन है । आज्ञा का पालन तो करे नहीं और रोज दर्शन करें, सेवा-भक्ति करें । यह दर्शन दर्शन नहीं, सेवा सेवा नहीं ।

अमृत : पी; अमृत : पिला

महावीर के अमृत मरोवर [मे-से ज्ञान का अमृत खूब पीता जा, पिलाता जा; मस्त बनता जा, मस्त बनाता जा ।

मैं आत्मा हूँ

तीर्थकरों की देशना आत्मस्वभाव समझाती है । संवेग, निर्वेद, वैराग्य पैदा करती है । “मैं आत्मा हूँ” ऐसा दृढ विश्वास, अखण्ड लक्ष्य पैदा करती है । ऐसी देशना मुनकर अनेक भव्य जीव इस संसार-सागर से तिर गये हैं ।

सही दृष्टि

हे प्रभो, आपकी दया से जात्मदृष्टि मिले ।
जड-चेतन को समझने की, परखने की योग्यता
मिले । सत्य नजर मिले, वीतराग स्वभाव की दृष्टि
मिले । यही दृष्टि मोक्षमार्ग की सृष्टि रचाने वाली
भाग्यवान दृष्टि होगी ।

समाधि का स्वाद

समाधि के स्वाद का आस्वादन वही साधक
कर सकता है, जो प्रभु के चरणों में तन-मन-वन
अर्पित कर स्वयं भी मौन भाव से समर्पित हो जाता
है । सुख-दुख से परे जिसका मानस हो जाता है, वह
है सच्चा साधक ।

हँसते-हँसते झेलो

प्रभु-नाम का स्मरण करते रहो । हर समय
अरिहत का नाम-स्मरण चालू रखो । जो क्षण जाता
है, पुन लौट कर नहीं आता । विकल्पों को कम
करो, सहनशीलता बटाओ । कष्ट, सकट, रोग,
चीमारी सब हँसते-हँसते झेलना सीखना है ।

बुराई मत करो

आने वाले को उपदेश दो । अच्छी वान कहो ।
व्यर्थ की वाते, निन्दा, बुराई मत करो । यदि सामने
वाला करे तो मौन बैठे-बैठे भगवान् के नाम की
जाप करो ।

हर समय 'वीर-वीर'

आत्म-चिन्तन करो । अध्यात्म का वाचन करो ।
हर समय "वीर-वीर" रटन करो ।

भक्ति जगे, अहंकार भगे

संतों की कृपा-करुणा विश्व पर निरन्तर बरस
रही है; वही सब जीवों के उत्थान में लगी है, वही
सहायक बन रही है । ऐसी मान्यता के बिना भक्ति
जागृत नहीं होती । भक्ति जागृत हुए बिना अहंकार
नहीं मिटता, नष्ट नहीं होता ।

पुण्य-संचय

उत्साह-भावों की खूब वृद्धि-पूर्वक शुभ काम
करने से पुण्य संचय होता है । पुण्य के कार्य भी पुण्य-
वानों के ही उदय में आते हैं । यो संसार के काम तो
सभी करते हैं ।

लक्ष्य

• ससार

वनना-विगडना ससार का स्वभाव है।

समत्व-में-प्रवेश

कषाय-भावों को जीतकर ममभाव लाना है।

जहर भी, अमृत भी

यदि ससार अनादि है, तो मोक्ष भी अनादि है। कर्म अनादि है, तो कर्म-क्षय करने का उपाय भी अनादि है। जहर है, तो अमृत भी है, दुःख है, तो सज्जन भी है। सब अनादि-अनन्त है। पक्ष-विपक्ष सब मदा से माय चले हैं।

आया ध्यान में

हम भी अपने मुँह मिर्या-मिट्ट तो बन ही जाएँ कि मोक्ष जाने वाले भी हमारी जात-पात के ही हैं। सभी मोक्ष के अधिक निकट हैं। आया ध्यान में। हमारे अलावा कोई भी प्राणी मोक्ष जाने में समर्थ नहीं है। मनुष्य ही मोक्ष की ज्यादा निकटता में है।

प्रतीक्षा किसकी

नरकगामी जीव भी यहीं हैं, तिर्यचगामी भी यही है, देव मनुष्यगामी भी यहीं हैं, और मोक्षगामी भी हम में-से निकलेंगे। बाहर से कोई थोड़े ही आने वाला है।

निश्चय व्यवहार

निश्चय में बढना है, व्यवहार में रहना है।

असल नाम

प्रेमचन्द, नेमचन्द, खेमचन्द ये सब नाम हैं शरीर के। इन्हें न धरो तो काम चले नहीं; पर असल में अपना नाम तो है आत्माराम, चेतन-राम।

बन, स्वयं का गुरु स्वयं

अपना गुरु स्वयं आप बनेगा, तभी काम सरेगा । अरे, गुरुजी तो एक बार समझायेगे, दो बार, दस बार समझायेगे, आखिर तो अपनी स्वयं की समझदारी ही काम आयेगी । जब तक स्वयं की समझ जागृत नहीं होगी, तब तक कुछ भी काम बनने वाला नहीं है । तू स्वयं स्वयं का गुरु बनेगा, तभी काम बनेगा ।

लक्ष्य को सामने रखें

“यह विनाशी है, हम अविनाशी हैं” ऐसा हम बार-बार सोचें, समझे, चिन्तन करें । तत्काल तो हम अविनाशी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, किन्तु लक्ष्य तो सामने रखें कि मुझे इस भजिल तक जाना है । यह लक्ष्य निश्चित करें कि मुझे ऐसा बनना है । निर्लक्ष्य भटकने से कम-से-कम लक्ष्य की ओर गतिशील बनने का प्रयास जरूरी है ।

उल्लू और सूरज

उल्लू के वच्चे मे कहे कि सूर्य के तेज का वर्णन करो तो वह बेचारा क्या कहेगा ? जिसने नजर-भर कभी सूर्य को देखा ही नहीं है, वह उसका वर्णन क्या करेगा ?

क्या बनना है हमें ?

सृष्टि मे शक्कर की मक्खी बन कर रहो ; मीठा भी खाले और खाकर उड़ भी जाए । शहद की मक्खी कभी मत बनो कि मीठा खाने के लालच में प्राण तक गँवाने की नौबत आ जाए । हमे क्या बनना है ? शक्कर की मक्खी ।

यदि

यदि सृष्टि को समझकर दृष्टि नही बदली तो जान किसी काम का नहीं है ।

कषाय ही संसार

“आचारांग” मे ऐसा आया है कि संसार की जड़ कर्म है, कर्म की जड़ कषाय है, और कषाय की जड़ संयोग है, अतः कषायभाव ही संसार है ।

मूल में भूल

हम कहाँ भूल रहे हैं ? महावीर के बेटे तो हम हैं पर उनके मूल मार्ग को भूल रहे हैं। महावीर-मार्ग का मूल है आत्मज्ञान। "मैं कौन हूँ" यह समझने की दृष्टि ही महावीर का मार्ग है।

भेद-चिन्तन

मौ उप की उन्नत वाला भी परम अज्ञानी है, यदि वह जड़-चेतन के भेद को नहीं समझता है, तो बालजोव है।

उपदेश नहीं, आचरण

'नवेत्तं मै हूँ। मम मेरे समान है। सब सर्वेदन-शील जीवात्माएँ हैं। सभी को दुःख, मरण आदि अप्रिय हैं।'—ऐसी भावना धारणा किये बिना अहिंसा की सिद्धि त्रिकाल में भी संभव नहीं है। अहिंसा के आचरण के बिना अहिंसा का उपदेश शून्य बात है।

एक मात्र ध्येय

आत्म-आधना पर योग्य अभिरूपा बनाकर आत्म-आधना में लग जाना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा चाहिये। इस बीच यदि किसी का मन चर गे, या भूता हो जाए तो ऐसा ध्यान अवश्य रगना चाहिये, चारी अपने जीवन का एकमात्र ध्येय आत्म-आधना ही होना चाहिये।

घर का दिवाला/पर की दिवाली

स्वयं उजाले में रहकर दूसरो को उजाला दो ।
ऐसा कभी मत करना कि घर का दिवाला निकाल-
कर दूसरो को उजाला दो ।

अपनी करनी, अपनी भरनी

गुरुजी रह गये संसार में और ५०० चले चले
गये मोक्ष । यहाँ गुरु-चले की कोई ठेकेदारी नहीं;
“मैं तो गुरुजी हूँ, मेरा क्या विगड़ सकता है”
ऐसी ठेकेदारी जैनधर्म को मान्य नहीं । यहाँ
गुरुजी हो, चाहे चेलाजी, सबको अपनी-अपनी
करनी का फल मिलेगा, जो उन्हें भोगना ही
पड़ेगा । यहाँ तो सारा हिसाब-किताब थर्मामीटर
है, भाव-विशुद्धि पर । यदि भाव शुद्ध हैं, तो
सबका कल्याण है और यदि भाव शुद्ध नहीं हैं तो
गुरुजी भी बैठे रह जाएँगे, और चेलेजी मुक्त हो
जाएँगे । यहाँ पद का कोई महत्त्व नहीं है, महत्त्व
है भाव-विशुद्धि का ।

वह भाग्यशाली है

निग्रन्थ मार्ग के बिना, समय मार्ग के बिना, अपरिग्रह अवस्था के बिना, वीतराग भावों के बिना कभी कोई सुखी नहीं हुआ, होगा नहीं, होता नहीं। यह सुख-प्राप्ति का अनादिकालीन रास्ता है। यह रास्ता जिसे भी मिला है, जिसने भी इसे पकड़ा है, वह भाग्यशाली है। मिले हुए रास्ते को जो सफल कर रहा है, सार्वक कर रहा है, उसे पकड़कर सही दिशा में कदम उठा रहा है, वह महान् भाग्यशाली है। जो मिले हुए मार्ग को मलिन करता है, उस जैसा अभाग्य कोई नहीं है।

'मैं आत्मा हूँ'

मान-अपमान के भावों पर विजय, इच्छाओं का निरोध, हर समय प्रभु के नाम-स्मरण का अभ्यास बढ़ाना है। "मैं आत्मा हूँ"—उसे प्रतिपल याद रखना है। यही अभ्यास बढ़ाना है। इसी पर विचार करना है।

समझो, रटो नहीं

“जड़ ने चैतन्य वस्त्रे, द्रव्य नो स्वभाव भिन्न”
थीमद् राजचन्द्र के इस वाक्य को केवल बोलते ही न चले जाओ। बोलते-बोलते नो वर्षों बीत गये। अब इसे नमझो। इसका प्रयोग करो। जड़ कौन और चैतन्य चिदानन्द कौन? अब मात्र रटने से काम नहीं बनने वाला है। जड़ और चैतन्य दोनों को अलग-अलग देखो। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर लेता है, वैसे तुम भी दोनों के स्वभाव की भिन्नता को जानो, पहचानो। निज का निज को दो, पर का पर को दो। मात्र रटने से कुछ नहीं होना है।

भूल यहीं होती है

शरीर शरीर का काम करे। आत्मा आत्मा का काम करे। संसार के हर द्रव्य का स्वभाव है परिणमनशीलता। परिणमन तो होगा, होता आया है: किन्तु जो परिणमन शरीर में होता रहा है, उसे हम अपना मान लेते हैं। भूल यही हो जाती है। जैसे गणित में एक अंक की भूल सारे गणित को गलत कर देती है, वैसे ही हमारी यह एक भूल समस्त जीवन को भूलों का पिटारा बनाकर रख देती है।

प्रतिपल जरूरी

आत्म-लक्ष्यी बनोगे, तभी जीवन का कुछ सार निकलेगा। बाह्याचार तो कई भवों में मिला, पर मुक्ति नहीं मिली, चित्त में शान्ति का प्रवेश नहीं हुआ। कारण, केवल बाह्याचार मुक्ति देने में सक्षम नहीं है। आन्तर भावों की शुद्धि, कर्म-कालिमा की सफाई, अन्तर में आत्म-भाव की गहराई, प्रतिपल जरूरी है।

स्व-राज्य प्राप्त करे

दूरी का जरा भी ख्याल न करे। आत्मा सदैव पास है। अब तो अन्तर में ज्योति जलाने का समय आ गया है ज्योति जलाना है। सारे तन्तु तोड़कर स्वराज्य प्राप्त करना है।

बाहर, क्यों भटकें !

अपनेपन का विश्वास जरूरी है। निश्चय ही इसे करना है, और व्यवहार में इसे बदलना है। बाह्य प्रवृत्ति तथा बाह्य दृष्टि दोनों ही बदलनी हैं। संक्षिप्त करना है। आत्माभिमुख बने बिना कोई उपाय नहीं है शान्ति-प्राप्ति का। अमृत्य अवसर मिला है, देखो फिर पछताना न पड़े। इसकी खूब जागृति रखना है। हम, आप, सब बाहर क्यों भटके, बाहर शान्ति का नामोनिशाँ भी नहीं है। शान्ति तो भीतर है। भीतर जाने का प्रयास करें। अन्तर की शान्ति को पहचानो। सुनो यदि पाया हुआ यह अमृत्य समय खो दिया, तो मरण-पर्यन्त पश्चात्ताप के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा।

जानते हुए भी

मान-पूजा की इच्छा, अभिमान, अच्छा-बुरा, भाव सभी प्रकार का मोह अज्ञान है। ये सब आत्मघाती हैं। आत्मा का घात करते हैं, यानी आत्मभावों से विरक्त और अनभिज्ञ रहते हैं। जानते हुए भी पुरुषार्थ की गति उसरी बनी रहनी है। लगता है, अभी ससार दीघ है।

मुन, लगा धुन

स्वाध्याय, वाचन और चिन्तन मनन में मन लगाना, ध्यान देना जरूरी है। आने वालों को भी स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना है। यदि किसी जीव को इसकी धुन लग जाए तो काम बन जाए।

विद्या है विनय की माँ

विद्या तव फलती है, जब विनय हो। विनय गुणों का केन्द्र है। विनय बिना एक भी गुण आत्मा में टिकता नहीं है। विनय बिना वपन-योग्य भूमिका ही नहीं बनती।

मुनियों के लिए मुनि साधर्म्य है, अतिथि है। जितना प्यार-सम्मान दें, कम है।

सपूत कौन ?

आज यदि कोई युवक जराबं पीता है तो आप ही बतायें उसने आपके कुल की शान बढ़ाई, या गँवाई? सपूत किसे कहते हैं, जान बढ़ाने वाले को, या गँवाने वाले को ?

हमारे धर्म की, हमारे बाप-दादो की जान न जाने पावे; वस, यदि इतना-सा नियम ले लो, तो भी पतन से काफी बच जाओगे।

वीरता की भाषा बोलो

।। वीमार के सामने वीमारी का वर्णन मत करो। वीमार से कहो "वह ठीक है। ऐसा तो होता ही है। कोई खाम बात नहीं।" इससे वीमार का मन ठीक रहेगा। परिवार भी ठीक रहेगा। सकल्प-विकल्प कम होंगे। किसी को भी अपनी वाणी से, वर्तन से सकल्प-विकल्प का निमित्त मत दो। वीरतापूर्ण वाणी बोलो, मन को शूर-वीर रखो। वीरता को भाषा बोलकर सामने वाले को भी वीर बनाओ।

धर्म यानी कर्तव्य की अदायगी

व्यवहार से जिसके साथ, जो सबब बँध गया है, उसे जीवन-पर्यन्त उसी रूप में निभाना हमारा कर्तव्य है। धर्म आत्म-स्वरूप को समझाने वाला होता है। सामान्य प्रक्रिया में कर्तव्य की अदायगी करना भी धर्म की परिधि में आता है।

संस्कार दिये तो सब दिया

वर्षों तक अभ्यास करने के बाद कौन-सा अभ्यास बाकी रह गया ? इस पर विचार करो । उत्तर है : आत्मदृष्टि की पढाई अभी शेष रह गई है । अपनी सन्तान को आप भले ही खूब व्यावहारिक शिक्षा दो, वकील बनाओ, बैरिस्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ; पर साथ में आत्मदृष्टि भी दो, जड़-चेतन भी समझाओ, वीतराग धर्म की जो नींव है, आत्म-कल्याण की जो आधार-शिला है, उससे भी उसे वंचित मत रखो । व्यवहार के साथ आत्मा का भी बोध कराओ । धन दिया, कुछ नहीं दिया । लाख-करोड़ छोड़ गये तो क्या छोड़ा ? सब नाशवान है । यदि संस्कार दिये, तो सब दिया । संस्कारवान व्यक्ति जीवन में कहीं भी हार नहीं खायेंगा, कहीं भी निराश नहीं होगा । यदि संस्कार नहीं दिये तो कभी रोयेगा, कभी हँसेगा, कभी गायेंगा । नाना नाटक करते उस संस्कारहीन की जिन्दगी स्वयं नाटक बन जाएगी ।

सत्य की खोज

चमड़े के माँ-बाप का भी उपकार है। उनको भी सपूत दुर्गति में नहीं जाने देते। सच्चे सपूत वे ही हैं, जो माँ-बाप को भी धर्म-कार्य में लगाते हैं। आत्म-साधना का पथ पकड़ाते हैं। अब आपका बुढ़ापा आया है—आपने खूब किया है, हमारे लिए, अब बैठो, आराम करो, भगवान् का भजन करो।

सच्चे माँ-बाप भी वे ही हैं, जो बच्चों को पेट पालने की शिक्षा के साथ-साथ धर्म-मार्ग पर लगाते हैं, मर्दगति की राह दिखाते हैं। जिन माँ-बापों ने बेटे-बेटी को आत्मधर्म के रास्ते पर नहीं लगाया, वे चमड़े के माँ-बाप हैं, आत्मा के नहीं, आत्मा के तो वे दुश्मन हैं।

वे बेटे भी बेटे नहीं हैं, जो बुढ़ापा आ जाए और माँ-बाप से न कहे कि आप निश्चिन्त होकर धर्म-व्यान करो। कई माँ-बाप ऐसे भी हैं, जो बेटा कहे तो भी धर्म-ध्यान में नहीं लगते। यह बात दूसरी है। शहद की मक्खी-जैसे, दुकान का मोह वे नहीं छोड़ पाते, उससे लिपटे रहते हैं।

यह तो डुबोने वाला है

सच्चा प्रेम वही है, जो आत्मा का हित करे। इस चमड़ी का हित करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। यह खाओ, वह न खाओ; यह पहनो, वह न पहनो; यह करो, वह न करो; ऐसी टोक-टकार करने वाले तो रात-दिन मिलते हैं, पर आत्म-हित की बात कि ऐसा मत करो, ऐसा मत सुनो, तुम्हारी आत्मा का नुकसान होगा, कर्म-बंधन होगा, आत्मा मलिन होगी, दुर्गति में जाएगी, ऐसी बातें कहकर, सावधान करने वाले तो संसार-परिभ्रमण में कम ही मिल पाते हैं। कदाचित् मिलते भी हैं तो हमें वे और उनकी बातें पसंद नहीं आती, सुहाती नहीं, खराब लगती हैं। हमें राग-भाव ही पसंद है। हमें ऐसा प्रेम ही पसंद है, जो हमारे शरीर की चिन्ता करे, किन्तु शरीर की चिन्ता करने वाला प्रेम सही प्रेम नहीं है। यह तो डुबोने वाला प्रेम है। यह सच्चा हित नहीं है।

प्रेरणा दें भी, लें भी

सामू को चाहिये कि वह सदा सामू बनकर न रहे। अपने विगत बहूपन को न भूले। गुरु को चाहिये कि वह सदैव गुरुपना ही न बताये। इन सब भावों को मिटाना है। ये सब भाव कपाय के कारण हैं। गुरु को चाहिये कि सयम-मार्ग को समझाने, या दिखाने के अलावा निर्देशकता का त्याग करे। सयम-मार्ग में भी प्रेरणा देने के साथ-साथ उसे स्वयं को भी प्रेरणा लेनी चाहिये। ऐसा नहीं कि मात्र शिष्यों को ही वह सन्मार्ग दिखाये। स्वयं सन्मार्ग पर न चलने वाले शामक अक्सर सफल नहीं हो पाते, कारण, शिष्य वर्ग में प्रतिकार के भाव पैदा हो जाते हैं। गृहस्थाश्रम में भी कार्य से निवृत्ति लेने की व्यवस्था है।

शान्ति-बीज

परस्पर प्रेम-भाव में रहना, यही शान्ति का बीज है।

ज्यादा श्रम, मेहनताना कम

जीवन का स्तर उठेगा तभी मायकता है, "वर्ना मेहनत ज्यादा, कम भजदूरी" वाली बात होगी।

एक दिन पकड़ में आ जाएगा

तत्त्व-ज्ञान के बिना अन्तर्दृष्टि खुलती नहीं, अन्तर्दृष्टि के बिना राग-द्वेष और अज्ञान मरते नहीं, खत्म होते नहीं और जब तक ये मरते नहीं, खत्म होते नहीं, तब तक मोक्ष-मार्ग की प्राप्ति होती नहीं। श्रीमद् देवचन्द्रजी, राजचन्द्रजी, आनन्दधनजी आदि संतों की अनुभव-वाणी जीवन में उतारकर आचरण में लाना है। वह पुरुषार्थ प्रवर्धता के साथ करना है। मनिराम (मन) नाचकूद करेगा। शुरू-शुरू में तो वह वज्र में नहीं आयेगा, पर सतत प्रयत्न करते रहने से एक दिन पकड़ में आ जाएगा। पुरुषार्थ बिना काम बनेगा नहीं।

कृपा या अकृपा ?

हम मानते हैं हमारा परिवार हम पर कृपा कर रहा है। परद्रव्य से कृपा कर रहा है। यह द्रव्य-कृपा भाव से अकृपा है। परिवार हमें बन्धनों से बचाने के रास्ते पर नहीं खींच रहा है, बल्कि जकड़ने के रास्ते पर खींच रहा है। हम अज्ञानी इस जकड़ने में ही मस्त हैं। परिवार, परिचय, परिग्रह नहीं जकड़ता है, हम स्वयं इनके नकली भभके में भ्रमित होकर जकड़ते जाते हैं।

विनाशी का साथ सर्वनाश

विनाशी और अविनाशी का जोड़ा बने भी तो कैसे ? साथ रहे भी तो कैसे रहे ? ससारी अवस्था में ऐसा बनता है; परन्तु वह टिकता नहीं, निभता नहीं, बार-बार छूटता है, टटता है। कभी कौन से पुद्गलों के साथ, तो कभी कौन से पुद्गलों के साथ। स्थायी सबध नहीं जुट पाता। यह ससारी अवस्था में रह रहा है। सकर्मविस्था में जीव भकटता है, यत्न-यत्न उसके खाता है, विनाशी के साथ इसका अपना भी बार-बार विनाश होता है।

रंग को करो वेरंग

आत्म-कल्याण की तीव्र भावना जगा कर, अध्यवसायों में विषय-वासना का जो गहरा रंग चढ़ा है, उसे प्रयत्नपूर्वक सतत् जागरूक रहकर भेद-ज्ञान द्वारा 'मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ' इस मंत्र के सतत् जाप से हलका करना है। तीव्र उत्कण्ठापूर्वक इस कार्य में लग जाना है। बंध के अधिकांश कारण विषय-कषाय-जन्य संकल्प-विकल्प ही हैं, इन्हें कम करना है। केवल क्रिया बंध का कारण नहीं है। क्रिया के साथ भाव ही बंध का कारण है। भाव यदि साथ न हो, तो अकेली क्रिया बाँधने में कदापि समर्थ नहीं है, अतः सबसे पहले इन भावनाओं की विशुद्धि का, ध्यान रखना आत्म-कल्याण के जिज्ञासु के लिए आवश्यक है, अतः सबसे पहले इन्हें कम करो।

कैसे थे वे लोग ।।

एक समय ऐसा था, जब अपने चेलों को दूसरे सम्प्रदाय के आचार्यों के पास पढ़ने के लिए वर्षा तक के लिए भेज दिया जाता था, और आचार्य भी नि स्वार्थ भाव से, बड़े प्यार से दूसरे सम्प्रदाय के मुनियों को ज्ञान देने की तत्पर रहते थे। न कहीं शब्द की गुंजाइश थी, न कहीं लोभ-लालच था। आचार्य उत्कृष्ट भाव से ज्ञान के प्याले भर-भर कर थमाते थे और मुनि गटागट पीते जाते थे। वे मेघ समान समत्वमय भावों के धनी आचार्य अपने सचित ज्ञान का खजाना खोलते ही जाते थे और प्रतिभावान/प्रज्ञावान वे मुनि जारोगत ही जाते थे। कैसा था वह काल ? कैसे थे वे उच्च मानस ? जिनमें कहीं भी, लेश मात्र भी भेदभाव की गंध तक नहीं थी। अपने व पगये शिष्य का भाव विलुप्त नहीं होता था। मात्र योग्य पात्र देखकर वे ज्ञान की वर्षा कर देते थे। आज न तो हम अन्य आचार्य के पास अपने शिष्यों को भेजने की उदारता रखते हैं, न निष्प्रयोजन भाव से आचार्य पढ़ाने की क्षमता वाले हैं। काल देवता की बलिहारी है, मनुष्यों के मन ही बदल गये हैं।

आत्मदृष्टि : सही चावी

ज्यों-ज्यों सब जगत् में हमारा/आपका अलगाव होता जाएगा। अलगाव अर्थात् अनासक्ति; यही तो भाव, बन्धभाव को कम करने की चावी है। ताला खोलना होना है; किन्तु किम् चावी से? जो मन्ची। सही चावी होगी उसी से न? भगवान् महावीर की बाणी की मन्ची चावी ले लो और फटाफट ताले खोलते जाओ। कहें ताले वन्द मन कर डालना। यह एक ही चावी दो काम करती है। ताला खोलती भी है, ताला बन्द भी करती है। आप जब घर के ताले खोलते हैं, तिजोरी के ताले खोलते हैं तब अलग-अलग चावियों से खोलते हैं, बन्द करते हैं या नहीं? वस यहाँ भी "दृष्टि" की एक ही चावी काम करती है। जो चावी मद्गति का, सिद्धि का द्वार खोलती है, वही चावी दुर्गति का, संसार का द्वार बन्द भी करती है, आनन्द का द्वार बन्द कर देती है। निर्जरा का द्वार खोल देती है। जो चावी बन्द का काम करती है, वही चावी खोलने का भी काम करती है। यदि आत्मदृष्टि की चावी हाथ में आ जाए तो काम बने। दूसरी चावियाँ लगाने से काम नहीं चलेगा। जो मजबूत होगी, नामी कम्पनी की होगी, वही चावी लगेगी। वस, यह बात समझो।

आपका वस्त्र यह है

ममत्व-भाव जब तक नहीं टूटेगा, भव-बन्धन तब तक नहीं छूटेगा। “यह मेरा नहीं है”—ऐसा दृढ़ विश्वास जब तक नहीं आयेगा, तब तक मेरापन, रागभाव नहीं टूटेगा। जहाँ ऐसा विश्वास आया, समझ में आया कि “यह मेरा नहीं है” वम वहीं रागभाव तुरन्त छूट जाता है। तब मन त्याग में, छोड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। राग-दृष्टि इतनी जल्दी बदल जाती है। धोबी ने भूल से किमी दूसरे का वस्त्र आपको लाकर दे दिया, आपने अपना मानकर पहन भी लिया, पर ज्यों ही धोबी आपको अपना वस्त्र लाकर देता है और कहता है मालिक भूल से वस्त्र बदल गया है, आपका वस्त्र यह है, आपने दूसरे का वस्त्र पहना है, खोल दीजिये। आप तुरन्त आनाकानी किये बिना इट वस्त्र उतारकर धोबी को सौंप देते हैं। वम, हमें भी यही करना है।

आप कैसे जैनी हैं ?

कमाना है, पर यह कैसा कमाना है? कि रात में नौ, दस, बारह वजे तक भोजन करें। हमारा सामाजिक रवैया भी बदल गया। पारिवारिक जीवन भी बिगड़ गया।

आज गे पचास वर्ष पहले विवाह के जीमन (भोजन) सवेरे होते थे, दिन में खाते थे। शाम को बचा-खुचा, साग-भाजी बेचारे गरीब ले जाते थे, खाकर प्रसन्न होते थे। चलो, बचा, सब काम आ गया। आज तो रात्रि के बारह वजे तक खाते-पीते हैं, फिर आराम से उठेंगे, बचा-खुचा नाली में, गटर में डालने लायक रह जाता है। लेने आयेगा कौन, जब देने वाले की भावना खिलाने की नहीं है तो खाने वाला भला क्यों आने लगा ?

विवाह शादी में, बड़े-बड़े भोजनों में, पार्टियों में रात में खाना-खिलाना। आलू, गोभी, प्याज, बनाना, यह क्या जैनियों के लक्षण है? ये जैनियों के काम तो नहीं हैं, आप कैसे जैनी हैं? अपने पीछे आप "जैन" होने का पुछुल्ला लिये फिरते हैं, लेकिन आपका एक भी काम तो "जैन" कहलाने के लायक नहीं है। महावीर के बेटों में और अन्यो में फर्क क्या हुआ? आप अलग किस बात में हैं? यदि आप अपने घर में कोई भी गलत काम करेंगे; यदि आप गलत परम्परा डालेंगे तो आपका बेटा सबसे पहले गलत काम करेगा।

धन है बधन

धन जीवन-निर्वाह का साधन हो सकता है, जीवन-निर्माण का नहीं। आपके पास थोड़ा-सा धन है, आप जीवन-निर्वाह के साधन एक-में-एक जुटा सकते हैं। आप रहने के लिए चूने का, माबल का मकान बना सकते हैं, सोने का काम करा सकते हैं, हीरे-पन्ने के जेवरों से अपने शरीर को लाल सकते हैं, बढिया-से-बढिया कपड़े पहन सकते हैं, मेवे-मिष्ठान्न खा सकते हैं, इस तरह आप जीवन-निर्वाह के साधनों का अम्बार लगा सकते हैं। साधनों में आप धन का उपयोग किसी भी रूप में कर सकते हैं, किंतु जीवन-निर्माण में धन एक इंच भी टिके इतनी भी गुजाइश नहीं है।

राजा-महाराजा हो, सेठ-माहूकार हो धन-संग्रह से तो जीवन-निर्वाह ही होगा। जीवन-निर्माण में तो उसे भी तप, त्याग, अहिंसा, सयम, सत्य इत्यादि का ही आश्रय लेना होगा। इस मिट्टी की साधना में मिट्टी का ही निर्वाह हो सकता है, चेतन से उस मिट्टी को कुछ भी लेना-देना नहीं है।

जीवन-निर्माण में जट साधन की जरूरत नहीं रहती, जीवन-निर्वाह में ही वह उपयोगी है। चेतन चिदानन्द के गुण जीवन-निर्माण में साधन बनेंगे, धन नहीं।

मैं : सबसे भिन्न

प्रतिपल/प्रतिसमय साधक जीव को “मैं पर से भिन्न हूँ” इस बात पर जोर देना चाहिये। इसी भावना को दृढ़ता के साथ मन्त्रिय बनाने के प्रयत्न में लग जाना चाहिये। मैं इससे भिन्न, उससे भिन्न, इन सबसे भिन्न—ऐसा भिन्नत्व हमारी आँखों में, अन्तर्दृष्टि में, आ जाना चाहिये। हर पल अपने भिन्नत्व का बोध, अपने भिन्नत्व का अहसास बना रहना चाहिये। बाह्य दृष्टि से तो हमें आत्मज्ञान के आधार पर, सुनी-सुनायी बातों के उपदेशों के आधार पर, सबसे परे अपना भिन्नत्व जान है। यह वस्तु, यह पदार्थ मेरा नहीं है, यह बाहरी भिन्नत्व दृष्टि है। अन्तर की भिन्नत्व नजर की स्थिरता ही आत्म-कल्याण का हेतु है।

कोई नहीं, कुछ नहीं

“मैं सबसे भिन्न हूँ”, ऐसी दृष्टि हमारे अन्तर में सतत् खुली रहनी चाहिये, हृदय में आ जानी चाहिये। ऐसा होना कठिन है; क्योंकि बाह्य-दृष्टि का जोर है। “पर” में मोहदृष्टि की प्रबलता है; किन्तु सतत् प्रयास, हर पल टंकोरे मारते जाओ : “मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई नहीं, यह भी नहीं, वह भी नहीं, मैं निराला सबसे अलग-थलग आत्मा हूँ। कोई नहीं, कुछ नहीं। कोई व्यक्ति मेरा नहीं, कोई पदार्थ मेरा नहीं।” ऐसी साधना करनी चाहिये ताकि अपना कार्य जल्दी बने।

नाम चल रहा है, काम नहीं

आप अपने बालकों को व्यावहारिक ज्ञान, जरूर दे, पर आध्यात्मिक ज्ञान देना भी न भूले। यों तो अलग-अलग स्कूल, पाठशालाएँ, कॉलेज हम चला ही रहे हैं, वे साम्प्रदायिक भेद से चल रही हैं। गच्छ-भेद से भी चल रही हैं। यह दिगम्बर पाठशाला है, यह गुजराती पाठशाला है, यह तपागच्छ की पाठशाला है, यह खरतरगच्छ की है, यह तेरापथ की है, यह स्थानक की है, कहीं कुछ, कहीं कुछ चलती रहती हैं। पर नाम चल रहा है, काम नहीं, जिस स्थिति की शिक्षा पाठशाला में देनी है, उस बात से स्थानीय मध वेखवर है। क्या पढ़ाने से बच्चों का निर्माण होगा, क्या पढ़ाने से स्तर गिरेगा ? इसकी चिन्ता पड़ी ही नहीं है। सोचने का समय ही कहाँ है ?

गये पाठशाला का निरीक्षण करने, क्या निरीक्षण किया ? घूम आये, बच्चों की सख्या पूछ आये। जिस स्कूल में अधिक बच्चे हैं, साफ-सुथरी जगह है, काम व्यवस्थित है, "वह स्कूल अच्छा है" इसका प्रमाण पत्र उसे दे आये। पर इस प्रमाण-पत्र के आधार पर बच्चों के जीवन-निर्माण की आधार-शिला नहीं रखी जाती। वह तो बच्चों की विनयशीलता, विवेक, शालीनता, सभ्यता, धार्मिकता आदि पर ही निर्भर करेगा।

व्यवहार के साथ अध्यात्म भी

शिक्षा के स्तर को हम व्यावहारिक बनाने के साथ-साथ आत्मिक भी बनायें, सद्गुणों की वगिया महकायें, रंग-विरंगे फूल खिलायें, फल लगायें; समाज का, संघ का, देश का, राष्ट्र का गौरव बढ़ायें। धन के साथ-साथ धर्म की गहरी छाप डालने में सक्षम मानस गर्हें, तभी यह शिक्षा सार्थक है; अन्यथा मात्र पेट पालने वाली शिक्षा देना, शिक्षा का घोर अपमान है।

चाम की नाक • कंसी ऊंची, कंसी नीची

आपने अपने बच्चों को वकील बनाया, वैरिस्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, पैसा कमाने को विदेश भी भेजा, किन्तु आत्मा को समझने वाला ज्ञान भी दिया या नहीं ? विचार करे।

आत्मज्ञान, जड़-चेतन-विज्ञान को समझाने के लिए जैन समाज के पास कितने विद्यालय हैं, कितने कॉलेज और स्कूल हैं ?

केवल व्यवहार की शिक्षा, पेट की शिक्षा, परिवार की शिक्षा। इसके अलावा परिवार में कैसे रहना ? क्या करना ? यह भी आपने समझाया-सिखाया है। शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करके भी जीवन-णान्ति नहीं, ऐसा क्यों है ? कभी भोजन, बेटा-भाप की माने नहीं, माँ को पूछे नहीं, बीमारी में सेवा करे नहीं, खान-पान की व्यवस्था करे नहीं। विनय, विद्वेक सिखाया नहीं, समार का स्वरूप बताया नहीं। बेटा, पट्टो और धन कमाओ। जड़ विद्या ने उसके मन को जड़-जैसा कर दिया है। वह अपने घर को जानता ही नहीं है, अनुभव करे भी तो कैसे ? पन्द्रह-पन्द्रह बप पटाई में लगा देते हैं, लाखों रुपया खर्च कर देने हैं, पर आत्मा-परमात्मा का

ज्ञान समझाने के लिए पूरे दिन का १०० वाँ हिस्सा देना भी आपको पसन्द नहीं है। सौ रुपये का शिक्षक तो दूर की बात है; आपने कभी समाज में चलने वाली पाठशालाओं में भी बच्चों को भेजने का मन नहीं किया होगा। माँ-बाप आपको कैसे कहें ? माँ-बाप और बच्चे के भविष्य, उसके हित-अहित की चिन्ता न करें, ऐसा कैसे हो ? आप चिन्ता करते हैं, कैसी ? रुपये बटोर कर लाये, ऐशो-आराम की जिन्दगी बिताये। विवाह-शादी में खूब गाजे-बाजे, ढोल-धमाके, आतिशबाजी हो, दिल खोलकर खर्च करे, समाज में हमारी नाक ऊँची हो। अरे ! यह चमड़े की नाक है, चाम का टुकड़ा है, यह क्या ऊँचा या नीचा होगा ? यह तो कुदरत ने जैसी बनायी - वैसी बन गयी, इसे क्या पता ऊँची और नीची का ? सब आपके ही मन की भ्रान्ति है। दो पैसे के बल पर आप अपने आपको ऊँचा-नीचा मानते हैं। आप चेतन चिदानन्द की कीमत पैसों में आँक रहे हैं; पर ध्यान रखें, इस आत्माराम की कीमत धन में कभी नहीं आँकी जा सकती है।

पूज्य है ज्ञान धन

अरे ! यह चेतन चिदानन्द है तो इसके सामने पैसे का कोई उपयोग नहीं है। ऋग्वेदों रुपये हों तो कोटी की कीमत नहीं। चेतनराम की कीमत तो चेतनराम का ज्ञान है, यहा ज्ञानी की पूजा है, धनवान की नहीं है। धनवान के पीछे धन के भूँड़े लोंग बाह-बाह करके चापलूसी कर रहे वाले होते हैं, हादिक सम्मान उनके भाग्य में नहीं लिखा होना है।

आवरण हटायें, धूप में आये

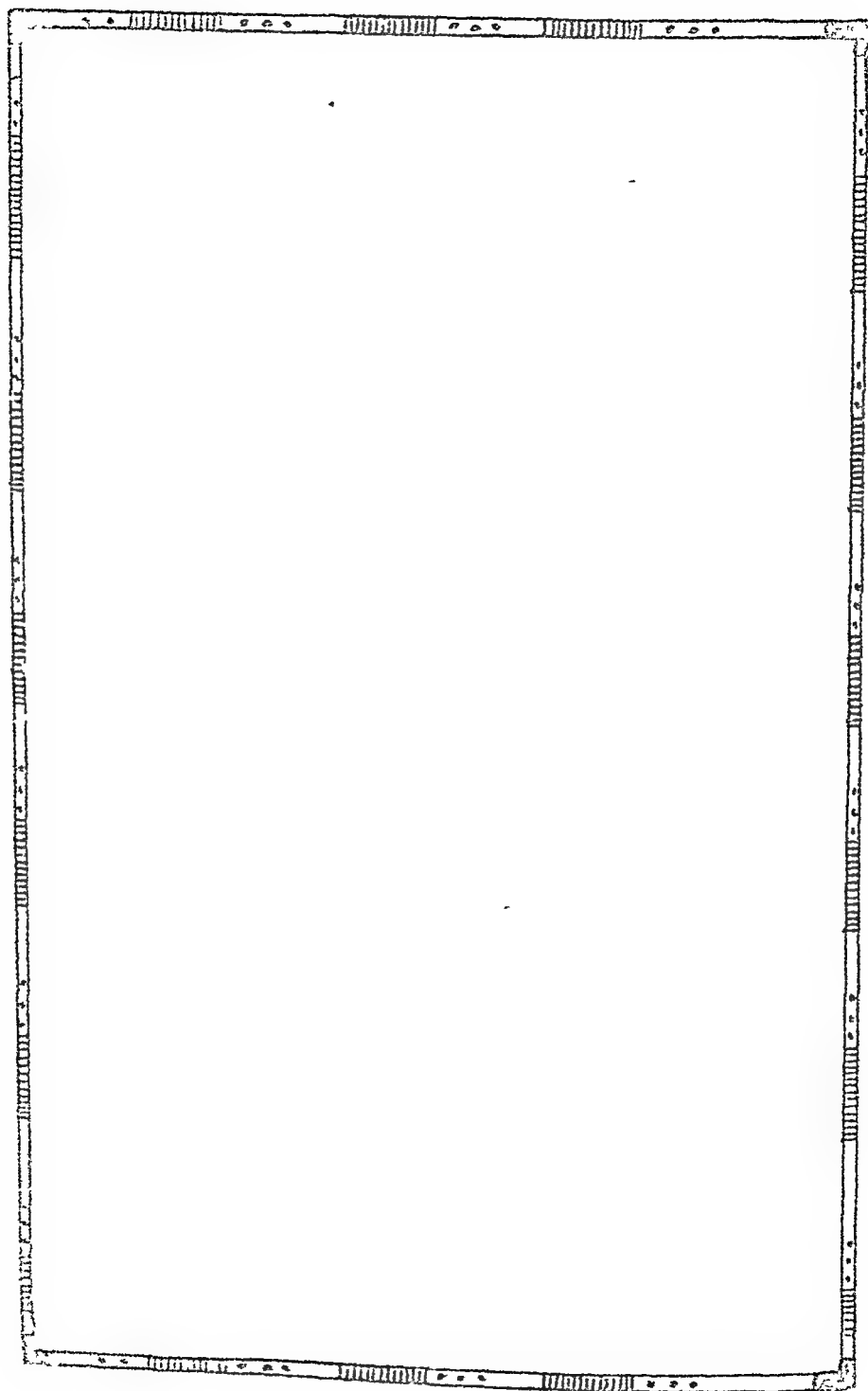
देखो, सूर्य के प्रकाश पर आवरण आ जाता है, किमया ? बादलों का। प्रकाश मंद हो जाता है, धुंधलापन छा जाता है। आवरण हटा और तेज धूप। तब देदीप्यमान न्य मधम क्षिणा से प्रकाशमान दिखायी देता है, या नहीं ? वैसे ही आत्मा पर कर्मों का आवरण छाया है। धना आवरण छाया है, कर्मों के ये गदल हटे तो हमारा ज्ञानस्वरूप चित्तस्वरूप, चेतन्यस्वरूप, चिदानन्द स्वरूप, शाश्वत स्वरूप प्रकाशित हो। धर्म के ये आवरण हटें तो सूर्य-तमान हमारा भी तेज स्वरूप, मय स्वरूप प्रगट हो।

भाई का कर्तव्य

सच्चा स्नेही होता है तो अपनी उपलब्धि अपने स्नेही को जरूर बताकर उसे सन्मार्ग पर लगा देता है। यदि भाई भाई को कुछ नहीं देता है, तो समझ लो भाईपने का दिवाला है। एक भाई सुखी है और एक भाई दुःखी है। सुखी यदि दुःखी का दुःख न मिटाये तो समझ लो भाई केवल नाम का है, काम का वह नहीं है।

बाँझ धरती में कैसे अँकुरायेगा बीज ?

कर्तव्य-वीर आत्मा ही धनवान है, ज्ञानवान है, गुणवान है। सोचो, जहाँ कर्तव्य-बुद्धि का दिवाला ही निकल जाए वहाँ मानवता का दिवाला तो पहले ही निकल चुका है। जब मानवता का ही दिवाला निकल जाए, तब धर्म-दृष्टि कब टिकने वाली है, फिर बाहर से भले ही धर्मात्मा को छाप हम लगा लें, धर्म-क्रियाओं को ठेकेदारी कर ले, पर जहाँ मानवीय गुणों का अभाव है, दया और करुणा का अभाव है, क्षमा और मरलता का अभाव है, प्रेम और सद्भाव का अभाव है, तो सही रूप में वह वज्र भूमि बीज डालने के लायक नहीं है। योग्य भूमि में डाला गया बीज ही अंकुरित होता है, लहलहाता है, बर्ना अयोग्य भूमि में डाला दाना नष्ट हो जाता है। मैंने जब रत्न पाया, आत्म-धन पाया, आत्मनिधि पायी है तब अपने स्नेहियों को, अपने आत्मीयों को क्यों न दूँ ? भाई के दिल में यदि भाई का प्यार है तो क्या वह धन का बँटवारा नहीं करेगा ? जरूर करेगा, इतना ही नहीं वह भाई को और अधिक देने की चेष्टा करेगा।

साधना

मुश्किल से एक-दो

कहने वाले हजारों मिल जाते हैं । सुनने वाले लाखों, सुनकर समझने वाले भी अधिक नहीं तो सैकड़ों तो मिल ही जाते हैं, किन्तु कहकर, सुनकर, समझकर आचरण में लाने वाले मुश्किल से एक-दो ही मिलते हैं ।

नर हो, न निराश करो मन को

जो-जो सामने आये, उसमें निपटो । भूत-भविष्यत् को भूल जाओ । उत्साह-हीन न बनो ।

बेधडक रहो

महावीर की पुत्रियों को इतना भय क्यों ? आत्मनिर्भर बनो । भविष्य की इतनी कल्पना, इतनी चिन्ता उचित नहीं । बेधडक-निभय रहो ।

प्रतिदिन एकमात्र यही प्रयास कम-से-कम हो कि कल्पना तथा जल्पना कम-से-कम हो । सफलता जरूर मिलेगी । अभ्यास सफलता की कुजो है ।

नीचे नहीं उतरना है

प्राप्त परिस्थितियों में, प्राप्त समय में, दिन-रात के चौबीस घण्टों में अशुभ का सग्रह न करे । जो है उसे घटाने का प्रयास करे, क्योंकि हमें प्राप्त मजिल में अब कम-से-कम नीचे तो नहीं उतरना है ।

राजमार्ग

सुबुद्धि से बोध, बोध से भावना, भावना से भक्ति, भक्ति से ज्ञान्ति, और ज्ञान्ति से मुक्ति का मार्ग-अध्यात्म का राजमार्ग है ।

निराला सुख

ज्ञान्ति यानी निरुपाधिक सुख, अक्षुब्ध, निर्विकारी आनन्द, सामान्य मुखो से निराला जिसे नित्य, शाश्वत, सत्य, आत्म मुख कुछ भी कहा जा सकता है ।

वेश-परिवर्तन करने मात्र से मुनित्व नहीं आ जाता, न उसमे आत्महित ही होता है । गुरुनिश्चा में गुरुदेव की आज्ञापूर्वक जीवन-धन की संयोजना करने में मुनित्व खिलता है ।

अप्रसन्न बनी

चौदह पूर्वी सम्यक् दृष्टि बनने के पश्चात् चूका तो धीरे-धीरे सभी पूर्व साफ । वृत्तियाँ भी साफ । पुनः चार गति में भटकाने वाला संसार बड़ा लिया, इसलिए हमें बहुत सावधानी इस बात की रखनी है कि हम जहाँ तक आ पहुँचे हैं, वहाँ प्रमाद द्वारा अशुभ का संग्रह न करें ।

प्रमाद के पकड़ो कान

हमे अपनी प्रणाली को पकड़ कर चलना है ।
चाल में तेजी लानी है, जितना करना संभव हो
उममें प्रमादी नहीं बनना है । यदि कभी प्रमाद
आये तो उसे कान पकड़ कर निकाल देना है ।

सूचो आत्मसिद्धि

मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, चेतन हूँ, जड़ नहीं,
परिग्रह नहीं, पदार्थ नहीं, कम नहीं, इतनी सूचो
आत्मसिद्धि जिनके जीवन में उतर आती है । वे
भाग्यशाली तेरे-मेरे के कुछ विचार में कैसे
उतरेंगे ?

किन्तु

दूसरा तो बाहर की क्रिया-व्यवहार में जान
सकता है, किन्तु आपके मन का चित्र तो आप ही
जानेंगे, मैं क्या जानूँ कि आपके मन में क्या है ?
इसे तो सर्वज्ञों पर ही छोड़ना होगा ।

सक्रिय करुणा, सकल करुणा

करुणाभाव रखने मात्र में कुछ नहीं होगा
करुणा तो करनी होगी जीवों पर । नक्रिय करुणा ही
फलदायक है ।

भीतर सब कुछ है

व्यावहारिक क्रियाओं से भी जीव ऊपर उठता है; किन्तु क्या धर्म बाहर मिलेगा ? नहीं; बाहर में कहीं भी धर्म नहीं है, आत्मा का धर्म आत्मा में ही है ।

सूर्य बनो

घर का उजाला मिटा कर पर को उजाला वाँटते फिरे, ऐसा उजाला किस काम का ? जो स्वयं को प्रकाशित करे, अन्यो को भी प्रकाशित करे, ऐसे उजाले बनो । दीपक कभी मत बनना, जिसके तले सदा अँधेरा छिपा रहता है । सूर्य बनो, जो स्वयं प्रकाशित होकर जगत् को प्रकाश देता है ।

धर्म भी, धन भी

अधर्म का धन किसी काम का नहीं । वह राजनीति के मार्ग पर भटकाने वाला है । धर्म है और धन नहीं तब भी जीवन शान्तिमय होगा; पर जहाँ धन का अम्बार है और धर्म का अभाव है वहाँ विपत्तियाँ, मानसिक अशान्तियाँ अठखेलियाँ करती मिलेंगी । कमर से चावियों का गुच्छा लटका कर वजाने से ही जीवन-शान्ति नहीं मिलती, शान्ति धर्म पर निर्भर है ।

अन्तर्दृष्टि खोलें

रति और अरति दोनों भावनाओं को समाप्त करना है। दृष्टि खुलने के बाद छह खण्ड का अविपति भी अब शालिभद्र-जैसा थोमत भी तपशिला पर अनशन कर सकता है। दृष्टि खुले बिना, भीतर से जागृति आये बिना कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है। एक हम हैं, जो जरा-सी प्रतिकूलता में घबरा उठते हैं, मन में परिवर्तन नहीं कर पाते।

तपस्या भी, स्वाध्याय भी

तपस्या तो करते ही हो, अब स्वाध्याय में भी लगे। मौन करो। चैन सके तो ध्यान भी करो। जीवन जा रहा है। ज्ञान बिना अन्तर्दृष्टि नहीं खुलेगी। दृष्टि खुले बिना जागृति नहीं आयेगी। जागृति के बिना साधना में मन नहीं लगेगा, अतः खूब वाचन, मनन, चिन्तन करो। खूब जागे बढ़ो। बाकी सब व्यर्थ की भाया-कूट है। कुछ भी आनी-जानी नहीं है। आत्मभाव में लगे।

कारगर उपाय

वाह्य प्रवृत्ति तथा वाह्य दृष्टि दोनों को सक्षिप्त करना है। इसके अलावा कोई कारगर उपाय नहीं है। बहुत ज्यादा बाहर नहीं भटकें, आत्माभिमुख बनें। यदि दुर्लभ अवसर पा कर खो दिया तो मरण-पर्यन्त पश्चात्ताप बना रहेगा।

संकट में भी मस्ती

प्रतिकूलता में भी अनुकूलता जैसी मस्ती रखना है । क्षमाशील बनना है ।

निर्विकल्प बनो

“जगत् जीव है कर्माधीना”—यह मंत्र ध्यान में रखने जैसा है । तुम भी शान्ति में रहो, अन्यो को भी शान्ति में रखना सीखो । अनुकूलता-प्रतिकूलता भी तो मन की ही कल्पनाएँ हैं । निर्विकल्प बनने का प्रयत्न करना है ।

इन्हे विदा करो

व्यर्थ की माथा-कूट, परपंचायत, व्यर्थ का ध्यान, व्यर्थ की वाते, व्यर्थ की कल्पनाएँ; “कौन क्या करता है”, “क्या कहता है” ये सब आदतें आत्म-अहितकर हैं । इन्हे हटाओ, इनमें परिवर्तन करो, इन्हें विदा करो । इन सबसे उदास बनो । हमें क्या ? हमें तो अपना सँभालना है ।

सहजता : सबमें भली

वास्तविकता में रहो, अवास्तविकता (कृत्रिमता) को समाप्त करो । थोड़ी भी समझदारी यदि आयी है, तो उसके लिए तो वास्तविकता, स्वाभाविकता, सहजता ही जोभास्पद होती है, वर्ना मजाक का, हास्य का कारण बनती है । शान्तिमय जीवन के लिए सहजता भली है ।

इतना हो

किसी का जीवन सकलेशमय मत घनाओ ।
इतना ही कहो, जितना सामने वाला पचा सके ।
उपदेश और हितकारी वाणी भी कभी-कभी क्लेश
का कारण बन जाती है । कहने के आश्रय में, लहजे
में भी कभी-कभी भूल हो जाती है, इसलिए हित-
कर भाषा भी इतनी ही बोलो जितनी से सुनने
वाले में अशान्ति का कोई निमित्त उठ खड़ा न
हो । यदि सकलेश होता हो तो अच्छी-मे-अच्छी
शिक्षा भी तुरन्त बन्द कर दो ।

निक्षेप

तेरा नाम हेमलता है, यह हुआ नामनिक्षेप ।
हेमलता का शरीर, हेमलता का चित्र, या तस्वीर
यह स्थापना-निक्षेप । हेमलता का कार्य करते तक
हेमलता द्रव्य-निक्षेप जोर हमलता होने पर भाव-
निक्षेप ।

रास्ता साफ है

हमें जिस मजिल पर पहुँचना है यदि बीच से
बाध नही मुड़े तो समझ लीजिये करोड़ मील चलना
या उसमें से ९९ लाख मील हम चल चुके हैं । जो
बचा है वह एक लाख मील भी पूरा नहीं है । रास्ता
साफ है, किन्तु शक है कि अब इस मार्ग से
वापिस अपना मुँह न मोड़ें, लौट न पड़ें ।

चलो, चलें भीतर

चौदह पूर्वधारी, ज्ञानवान, मुनि को भी चार गति में जाते देर नहीं लगती । चौदह पूर्व का ज्ञान पाने के पश्चात् भी ऐसी बात है, तो फिर हम क्या है ? पासंग में भी नहीं है । हम तो अभी मात्र बाहर का खेल खेल रहे हैं ।

पहले बने शिष्य

एक-दो शिष्य बने नहीं कि वडप्पन आया नहीं । सोचते हैं, वस, अब तो हम बड़े हो गये हैं । “वडप्पन” बड़ी जल्दी आ जाता है । पर जब शिष्य बनना ही नहीं आया तो गुरु बनना कैसे आयेगा ? वस फिर धमाधम शुरू हो जाती है । वडप्पन के बिना वडप्पन का नतीजा क्लेश ही होता है ।

आत्मशोध

सामान्य बोध व्यवहार में काम करता है, विशेष आत्मा की शोध में । व्यवहार के जाल में रह कर आत्मबोध को टिका लेना भारी दुष्कर कार्य है । निमित्ताधीन मन चल-विचल हुए बिना नहीं रहता, अतः आत्मघाती निमित्तों से बचना है ।

माताएँ हो ऐसी

भौतिकता का दूध पिलाने वाले तो सर्वत्र सब गतियों में मिले हैं, मिल जाते हैं, किन्तु आध्यात्मिकता का अमृत पिलाने वाले विरले ही मिलते हैं। चमड़े को प्यार-दुलार करने वाले तो सभी माता-पिता होते हैं, किन्तु आत्माओं को प्यार करने वाली आर्यरक्षित की माता-जैसी माताएँ विग्ली ही मिलती हैं। जिम माता ने जन्म-मरण की मार में बचाया। दुर्गति का छेदन-भेदन कराया। पशु और पक्षी के जीवन से बचाया। कीड़े और मकोड़ों-जैसे जीवन से बचाया। आत्मज्योति का दीपक जलाने का मार्ग पकड़ाया। ऐसी माता सब के लिए उपकारी है। ससार में फँसाने वाली, भटकाने वाली माता तो हम सब को कई मिलती हैं।

टिकिट कट रहे हैं

समस्त परिवार, सारा वैभव, परिजन सदा रहने वाले नहीं हैं। सभी को छोड़ कर जाना पड़ेगा। टिकिट कट रहे हैं, लोग जा रहे हैं, धड़ा-धड़ जा रहे हैं। जाने वालों की लाइन में हम भी खड़े हैं। कितने मूर्ख हैं, जो जाने की लाइन में लगने पर भी इधर-उधर (मेरा-मेरा) में समय नष्ट कर रहे हैं। अपने सामान की सुरक्षा न करके दूसरों के सामान को अपना मान कर बटोरने में लगे हैं; सोचो तो, पर अपना माल ले जाने कौन देगा ? ऐन समय पर लोग छीन लेंगे, खींच लेंगे। अरे मूर्ख, तुम पराये धन की लालसा को त्यागकर अपने धन की रक्षा करो; उस धन की, जिसके मुकाबले सब धन धूल समान है। पर यह अनादि संस्कारों से संस्कारित आत्मा इस मर्म को समझना नहीं चाहती कि सब जाने वाला है, छूटने वाला है। निश्चल है : आत्मा; आत्मधर्म।

समझदार कौन

यदि सुबुद्धि के अनुकूल मन, मन के अनुकूल इन्द्रियाँ चले तो ही जीवन-व्यवहार आत्मा के अनुकूल होता है। इसके विपरीत यदि इन्द्रियों के पीछे मन और मन के पीछे बुद्धि भागने लगे तो अंतर्ध्वंस हो जाता है। जैसे यदि सवार के हाथ में लगाम और लगाम के अधीन घोड़े रहे तो मुकाम पर मजिल पर निरापद पहुँचा जा सकता है, किन्तु इसके विपरीत यदि घोड़े के हाथ लगाम और लगाम की ताबेदारी में सवार हो जाए तो गन्तव्य तो गन्तव्य जीवन को भी खतरा पैदा हो जाता है, अतः समझदार को अपनी बुद्धि और अपने विवेक के अनुसार चलना चाहिए।

सागर है तू खुद

अरे ! तू स्वयं सागर है और ओस की एक
बूंद के लिए दर-दर मारा-मारा भटक रहा है ।
अपने भीतर झाँक तो नहीं अमृत का कैसा सागर-
सरोवर हिल्लोरें मार रहा है, पीता ही जा, पिलाता
ही जा । बाहर से नजर समेट, भीतर देख । वस
इतना ही करना है । बाहर से मन को हटा ले ।
परिवार, परिचय, परिग्रह से चिपके मन को तोड़
कर भीतर अपने-आप में लगा ले, फिर आनन्द
ही आनन्द है । तेरे भीतर आनन्द-अमृत का अखूट
भंडार है । मात्र दृष्टि की भूल से दिखाई नहीं दे
रहा है । इस भूल की भूल-भूलैया से बाहर आ
जा । अपने आपको देख । वस बाहर देखने वाली
नजर को भीतर ले जा ।

मरण का करो स्मरण प्रतिदिन

जो जन्मता है, उसका मरण भी निश्चित है, अतः हमें तो "जन्म" को ही खत्म करना है। जन्म मोह-रूपी पाप के उदय से मिलता है। जन्म पाया है तो मरना भी निश्चित है, अतः मरण को रोज याद करो और उसके लिए तैयार रहो, कारण, खबर नहीं वह फव आ जाएगा यानी हमेशा शुभ भाव में ही रहो। शुद्ध भाव तो अभी इस भूमिका में अशक्य है।

वह है महान्

मान-सम्मान पाकर कोई महान् नहीं बना जाता। मान-सम्मान को पचाने वाला महान् होता है, यानी मान-अपमान दोनों की प्राप्ति में जो सहज रह सके वह महान् है।

निज धन

हमारी आँखों में मोह-मूर्च्छा का मैल भरा है, उसे साफ करना है, वरना सब धुँवला दिखेगा। अपना "निज धन" नजर ही नहीं आयेगा। बात अब बन रही है। अभी समय है कि तु अपनी आँखों में लगे मोह के मैल को, चश्मे को, अलग करे, समझ कि यह मोह-मैल क्या है और इसे कैसे हटाया जा सकता है ?

आत्म प्रकाश

राग, द्वेष, तृष्णा, लोभ, मान, माया, ईर्ष्या, डाह सब मोह मैल हैं । जिस क्षण यह मल नाश होगा, उसी क्षण पूर्ण आत्मप्रकाश चमक उठेगा ।

मैल का ज्ञान

मैल का सर्वथा अभाव तो होगा, केवल-ज्ञान की अवस्था में; किन्तु मैल का ज्ञान, मैल की जान-कारी होगी सम्यक् दर्शन में । ये दोनों ही क्षण आत्मा के लिए मंगलकारी क्षण होंगे ।

प्रमाद : कम-से-कम

खूब विवेक से, आत्मिक विचारपूर्वक, आत्म-जागरण के साथ संवर और निर्जरा की तरफ ध्यान देना । बंध भाव से सर्वथा बचने की चेष्टा करना । प्रमाद कम-से-कम करना । कषाय भावों का त्याग करना । अन्यो को भी अपने द्वारा कषाय का निमित्त मत देना ; व्यवहार-कुशल भी खूब रहना । यह उपदेश हृदय पर अंकित कर लेना । यह बार-बार नहीं लिखा जाएगा । इसे प्रतिदिन प्रातःकाल में दोहरा लेना ।

सही गन्तव्य

देह का काम देह करे । हमारा काम हम करें ।
 देहाध्यास (देह-सम्बन्धी ध्यान्ति) छूटेगा तो ही
 हम माधन का, सावक-अवस्था का आनन्द पा
 सकेंगे । देह का लालन-पालन, भरण-पोषण, देख-
 भाल खूब की, अन्ततः परिणाम देख लिया । इसका
 जो स्वभाव है, वही हैं न । मडना, गलना, विनष्ट
 होना । अब छोड़ो इसकी माथाकूट । जब आत्मा-
 राम की देखभाल करो । इसे अपने माग पर जाने
 के लिए स्वतन्त्र कर दो । हम अपन गन्तव्य की ओर
 स्वतन्त्रता के साथ गमन करें ।

आत्माराम स्वल्प है

बीमार कौन ? बीमारी किसको ? आत्माराम
 को ? नहीं । आत्मागम तो निरोग है । इसे तो
 बीमारी में कुछ भी लेना-देना नहीं है । उमका
 स्वभाव ही बीमानी नहीं है, फिर हम बीमार
 कैसे ? शरीर को बीमारी जाये, भले, आये, हमें
 क्या ? देह बीमार है, इनसे हम परेशान क्यों ?
 देह ने ममत्व है, अपनत्व है, मेगपन लगा है,
 इसलिए । जट की क्रिया को जट में मानो, निज में
 मत मानो । तुम तो बीमारी के जाता-दृष्टा हो,
 जाता-दृष्टा रहो, भोता ना बनो ।

अहंभाव : ढूँढ़ निकालो इसे

आदेश-निर्देश में भी अहंभाव लगभग छिपा रहता है। जहाँ आदेश की अवज्ञा हुई, अवहेलना हुई नहीं कि उस अवज्ञा से आपको, सभी के मन को, सभी के अहंभाव को ठेस लगती है; चोट पहुँचती है, और उसी क्षण अन्तर में बैठा अहं का अजगर मुँह फाड़ कर फुँकारे मारने लगता है। होठ फड़-फड़ाने लगते हैं। आवाज गुँजने लगती है। हृदय की धड़कन धौकनी-सी ऊँची-नीची होने लगती है। आँखें लाल-भभक उठती हैं, शरीर धूजने लगता है, काँपने लगता है, थरथराने लगता है, कि मेरे आदेश की, मेरी आज्ञा की अवहेलना का माहस इसने किया तो किया कैसे ? ऐसा मझे भी होता है; आपको, सबको प्राय होता है। मैं कहूँ, वैसा न करना, और मैं मना कहूँ, वैसा करना—इन दोनों ही प्रकारों से अहं को चोट लगती है।

कम्पन कम करो

जहाँ ऐसा लगे कि हमारे आदेश-निर्देश की अतीव आवश्यकता है, वहाँ भी अहंभाव-से-रहित आदेश दो। अहंभाव-रहित आदेश-निर्देश देने की अनिवार्यता कालान्तर में अ-कषायी भाव को आम-न्त्रित करती है। अ-कषायी भाव में या अल्पकषायी भाव में आत्मकम्पन कम होगा। जब कम्पन कम होगा, तब बंध भी कम होगा।

भरपूर सावधानी

मुनिपद के योग्य प्रवृत्ति करते जाओ । मोह, क्रोध, मान आदि पर विजय प्राप्त करो । यह जीवन का सर्वोत्तम समय है इसे लोहा मग्नह करने में व्यर्थ न गँवाओ । पूरी सावधानी रखो । एक समय भी व्यर्थ के विकल्पों में मत गँवाओ । चाहियात बातों का विचार यथाशीघ्र खत्म करो । ऐसे व्यर्थ के विचार जब भी आये, पूरी ताकत लगाकर उन्हें भगाओ । जमने मत दो । ये अविचार आत्मघाती शत्रु हैं । इनसे न इस भव का भला है, न अगले जन्म का हित है । ये दोनों ओर से मारते हैं । ये दो मुख वाले साँप हैं । इनसे बचो । ये पीछे से भी काट लेते हैं, आगे से भी डस लेते हैं । सतत् सावधानी ही इनसे बचा सकती है ।

क्रोध का उत्तर क्षमा

गोजाल, संगमदेव और जूलपाणि यक्ष ने कितने भयंकर कष्ट दिये । चण्डकाशिक विपथर ने डसा । ग्वाले ने कानों में कीले ठोक दिये; किन्तु उस क्षमा-मागर, समता-मूर्ति महावीर ने उफ़ तक नहीं की । वे घोरातिघोर उपसर्गों में, कष्टों में, मेरु-जैसे अचल और कमल-जैसे निर्लिप्त रहे । अडिग आत्म-भाव में ठहरे रहे । समताभाव की पराकाष्ठा थी फिर भी किञ्चित् मात्र एक रोम में भी आकुलता-व्याकुलता नहीं आयी । क्रोध के उत्तर में क्रोध नहीं, क्षमा की अमृत-वर्षा हुई । कोटि-कोटि वन्दन है उन्हें नमन है उनके चरणों में वार-म्बार । हमें भी वही मार्ग पकड़ना है । यहाँ कुछ सफलता प्राप्त जरूर करना है; मार्ग पकड़ेंगे तो देर-अवेर मजिल मिलेगी ही । सावधान रहना । क्रोध न करना ।

ऐसा क्यों ?

अनुकूलता में राग, प्रतिकूलता में द्वेष, ऐसा क्यों ? अब ऐसा नहीं करना है । इस चेतन को अब समत्व की ओर मोड़ना है, ढालना है । राग-द्वेष की अनादि आदतों को बदलना है ।

आत्मा का शत्रु

अनुकूलता में खुशी न हो, प्रतिकूलता में शोक न हो, खेद या पीडा न हो। स्वभाव को पूरी ताकत के साथ जमाना है। राग और द्वेष दोनों आत्मा के शत्रु हैं। अब इनकी सत्ता को हिलाना है। इनके आसन को उठाना है। देखना है ये हमें कैसे परेशान करते हैं ? काम, क्रोध, तृष्णा सब के प्रति यही भाव अपनाना है। अब इनसे रख नहीं मिलाना है।

अव्वल हम

आप कॉलेज में छात्रों की भर्ती करोगे तो कौन-सी कक्षा के छात्रों को लोगे ? पहली या दूसरी कक्षा के छात्रों को, या दसवी-ग्यारहवीं के छात्रों को ? कॉलेज के निकट कौन-से छात्र हैं ? दसवीं-ग्यारहवीं के न । वस वीतरागता प्राप्त करने के निकट मोक्ष पाने के निकट कौन आये हैं । हम ही न ? हमने “वीतराग” शब्द सुना है, पकड़ा है, किसी-किसी ने उसे समझा है, प्राप्ति अवस्था का ज्ञान भी कुछ होने लगा है, इसलिए हम यही सोचकर चलें कि मोक्ष पाने वालों में हमारा नम्बर पहला है । फिर हममें से जिसका नम्बर लग जाए अच्छा है । पर लाइन में हम सभी हैं, धीरे-सुस्त ; नम्बर आयेगा जरूर । हम यही मानकर चलें । अब तो वातावरण बदल गया है अन्यथा मुनिराजों के व्याख्यान तो जंगलों में होते थे, मार्वाजनिक स्थानों में होते थे । उनमें सब जाति के लोग आते थे । हिंसक जाति के भी आते थे, उनमें से कभी कुछ अहिंसक भी बन जाते थे । अब योग नहीं बनता । निमित्त बिना काम बनना कठिन होता है ।

ज्ञान मोक्ष का द्वार

सयम भाव देवों को भी दुर्लभ है । मव सुख प्राप्त होने पर भी सयम तो केवल मनुष्य जन्म को वपौती है । मानव-जन्म में ही यह सुलभ है । ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष तक पहुँचा जा सकता है । मोक्ष-तरु का बीज ज्ञान, दर्शन, चारित्र ही ह । इस रत्नत्रयी की आराधना में अपना तन-मन, जीवन सबस्व लगा दो । इस मन में, इस उत्तम मानव-जीवन में यदि हमने मोक्ष-साधना नहीं की, तो समझ लो हमने पुण्य-योग से प्राप्त विन्तामणि को व्यर्थ ही खो दिया, अतः सावधानी के साथ, सत-कृता से रहकर आत्मसाधना में लग जाना है अब राँडी-रोवण (हायतोवा) करने का समय है कहाँ ? अब तो त्वरा जगाओ, शीघ्रातिशीघ्र स्व-स्थान पर जाना है स्वतन्त्र धाम पर पहुँचना है । जब साधना में गति भरोगे, तभी प्रगति होगी । अब अवगति तो करनी ही नहीं है । ऐसा निश्चय तो आज से ही करना है । जागो-जागो, समय तीव्रता से बला जा रहा है । रोना छोड़ो । वीर बनो, महावीर की सत्ता हो । महावीर के सिपाही हो । सिपाही और कायर में कोई मेल नहीं है । सिपाही से सैनिक बनना है और सैनिक से सेनापति । आन्तरिक दुश्मनों को माग्ना है उन्हें छत्म करना है ।

पुरुषार्थ जगाओ

स्वयं का विकास अपने हाथों में है, स्वाधीन है। अन्य का विकास हमारे हाथ में नहीं है। तीर्थंकर जैसे शक्ति-सम्पन्न साधनावान भी जो उपदेश देते थे, सब के लिए देते थे। उनका कोई नेरा-मेरा, अपना-पराया, सामान्य-विशेष नहीं था। फिर भी जिन्होंने उपदेश ग्रहण किया वे तिर गये। नहीं किया, वे रह गये। आखिर अपना पुरुषार्थ ही अपने काम आता है, अन्य का पुरुषार्थ आत्म-विकास में काम नहीं आता। पुरुषार्थ जागृत करो। उम्र घट रही है। समय नजदीक आ रहा है। गाड़ी छूट चुकी है। मिग्नल गिर चुका है।

वह हमारे पास कब पहुँच जाए, कुछ पता नहीं, अतः तैयारी करो, तैयार रहो, जाना है, निश्चित जाना है। कोई वहाना चलने वाला नहीं है। गाड़ी में बैठना ही पड़ेगा। कम-से-कम चार घण्टे जप तथा चार घण्टे तो स्वाध्याय में देना ही चाहिये। चौबीस घण्टों में से आठ घण्टे तो अपने लिए निकालना ही चाहिये। निर्णय करो, नियम ले लो। आज्ञा-पालन ही सेवा है। चमड़े से दूर रहो। आत्मा के नजदीक बनो अन्त में आ जाओ। मैं तो निश्चिन्त बनने के प्रयत्न में हूँ। तुम भी निश्चिन्त बनो।

कम-से-कम शुभ को तो पकड़ें

भगवान महावीर के जीव ने जब अशुभ का सग्रह बटाया तब वह नीचे सातवे नरक गया । क्या राज ऋद्धि किसी को मिलती नहीं ? क्या महावीर को ही वह मिली थी ? छह खंडों का अधिपति यदि सत्ता को, सुख-ऐश्वर्य को पचा सकता है, तो तीन खंडों का अधिपति उसे क्यों नहीं पचा सकता ? पर नहीं पचा पाये । प्राप्त परिस्थिति में सत्ता का मद चढ़ गया । वे अहंकार में चूर-चूर हो गये । उन्मत्त बन गये । सत्ता के नशे के वारे में अहम् आया, अहम् के साथ "क्रोध साहव" पधार गये । जहाँ क्रोध और मान पहरेदार बनकर बैठे हों वहाँ आत्मारामजी का धन लुटेरे मौज से, आनन्द से निभय होकर लूटेंगे ही । उनके चंगुल में आने के बाद आत्मारामजी सहजता से थोड़े ही निकल सकेंगे । गये पुन नीचे उसी स्थिति में, चार गति में, अत प्राप्त शक्तियों का समय शुभ में ज्यादा-से-ज्यादा लगे इसकी सावधानी भव को रखनी चाहिये । यदि शुद्ध में जाने का पथ और पात्रता हमारी अभी नहीं है, तो कम-से-कम शुभ को तो पकड़ कर चलें ।

घृणा : पापी से नहीं, पाप से

पापियों से कभी घृणा नहीं करना, किन्तु पाप-प्रवृत्ति में अपनी हिस्सेदारी कभी नहीं रखना । यदि पाप प्रवृत्ति में भागीदारी डालोगे तो उसके प्राप्त फल में भागीदारी रहेगी । यदि आपने पार्ट-नरशिप में कम्पनी की भागीदारी स्वीकारी है, तो लाभ-हानि में भी भागीदारी लेनी पड़ेगी । सत् प्रवृत्तियों में सदा भागीदारी डालना असत् से सदा वच निकलना । शुभ काम में साथ देना, अशुभ में विरक्त रहना ।

क्या आप ठीक हैं ?

धीरे-धीरे यही गलती, परम्परा बन जाएगी, फिर “हमारी तो परम्परा ही ऐसी है” “दादा जी ऐसा ही करते हैं”, “बाद में पिताजी भी करने लगे”, “इसलिए हम भी करते हैं” । आप अपने पारिवारिक आदर्शों के आईना हैं । यदि आप ठीक हैं, तो परिवार ठीक होगा, अतः आपको अपने आचार-विचार में पूरा विवेक रखना चाहिये । जागरूक रहना चाहिये । ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिये कि आपकी कमजोरी आपके परिवार के लिए आदर्श बन जाए । यदि आप नहीं करेंगे तो मरते दम भी आपमें यह कहने का साहस बना रहेगा ; कि देखो ! यह काम मैंने कभी नहीं किया, तुम भी मत करना ।

महावीर का मार्ग

आप भी सोचें, मैं भी भोचूँ कि यह सारा जगत् नाशवान है। सारा परिचय टूटने वाला है। परिवार, परिजन, सब छूटने वाले हैं। नाते-रिश्ते यदि यहाँ निभ जाएँ तो बहुत है वरना वे भी टूटने वाले हैं। मारा ससार, जो इन चर्म-चक्षुओं से दिखाई पड़ता है, नष्ट होने वाला है। महावीर का मार्ग, महावीर की वाणी इसी जोर उगित करती है। वह इशारा करती है, दिशा-बोध देती है। महावीर ने सत्य को समझाने का, मामने रखने का माथक प्रयत्न किया है। उसे समझाने का खूब प्रयत्न किया है, कुछ भी उठा नहीं रखा है।

क्या कहूँ इसे, नित्य या अनित्य ?

शरीर अनित्य है, इसके सबध में जाने वाले सब अनित्य हैं। मामने ही, देखते-देखते अनेकों के शरीरों को हम लाशों के रूप में श्मशान में राख का ढेर बनाकर आते हैं। अब इसे अनित्य कहना या नित्य ? क्या कहना ? जिसका नाश होता है, उसे हम शाश्वत कैसे कह सकते हैं ? यदि यह शाश्वत नहीं है, तो फिर इससे राग क्यों है ? मेरा-मेरा क्यों ?

दीनता नहीं, उल्लास

यदि आहार संज्ञा कम करनी है, तो इसी शरीर में होगी। छोटे-से-छोटे तप नवकारसी (सूर्योदय के पञ्चात् दो घड़ी तक कुछ भी खाना पीना नहीं), पोरसी यानी एक पहर तक कुछ न खाना। धारणा-पूर्वक नियम-पूर्वक भूखे रहना तप है। उस समय यदि कोई कहे खाओ तो क्या कहते हो नहीं साहब मेरे आज पोरसी का पञ्चखाण का नियम है, मैं अभी तीन घण्टे कुछ नहीं लूँगा। इन शब्दों में मन का उल्लास भाव है, दीनता नहीं है, गर्व है, गौरव है। मेरे आज पोरसी है। कभी काम में फँस गये और चार घण्टे नहीं खा पी सके तो अरे ऐसा फँसा कि खाने का समय ही नहीं मिला। बड़ी जोर की भूख लग रही थी, पर क्या करता, विवशता थी। कैसे खाता ? काम जो बाकी था, आज ही, अभी ही पूरा करना था। इसमें क्या है, गौरव नहीं, विवशता है, दीनता है। खेद है, संकल्प पूर्वक ही भूखे रहना तप है। “नहीं साव, मुझे नहीं खाना है मेरे नियम है”—इसमें गौरव है, आत्म सन्तोष है। “मेरे आज तप है” मन में प्रसन्नता है, इसमें विवशता या दीनता नहीं है।

बाहर से कुछ भी नहीं

हमारा धन हमारे पास है, बाहर से कुछ भी लाना नहीं है, बाहर में जप, तप, सयम या नियम आदि सब पहली भूमिका में योग्यता प्राप्त करने के लिए करना है। वाद में तो सब काम भावश्रेणी ही करेगी। छठे गुणस्थान तक साधन की जरूरत है। साधन लेना पड़ेगा। छठे तक यदि साधनों को, निमित्तों को हमने नकारा तो सब प्राप्त साम-ग्रियाँ निष्फल हो जाएँगी। छठे के पश्चात् अप्रमत्त में भावश्रेणी काम करती है, जहाँ जिसकी आवश्यकता है, वहाँ वह लेना है। श्रेणी में जैसे बैठे हो, बैठे हो, बैठे रहोगे, केवल भाव ही काम आयेगा।

सातवाँ गुणस्थान तो भावों में ही आयेगा, प्रचार कार्य तो छठे में ही बनता है। देखना, जानना, घोलना, उपदेश देना एव प्रवृत्तियाँ छठे तक हैं।

मालाव्यान छठा। भाव आये वहाँ सातवाँ। हाथ में माला है, पर शब्दों के भावों में लीनता आ गई, माला सध गई, भाव-जागृति आ गई यह छठा-सातवाँ। जब भावश्रेणी रुक जाती है, तब छठा, भावश्रेणी में रहे तब सातवाँ।

निर्णय कर लो

यह घर आपका है, तिजोरी आपकी है, यह सारा परिवार आपका है ? ये मित्र, स्नेही आपके हैं, ये नौकर-चाकर आपके हैं, ऐसा है; तो फिर इन्हें छोड़कर मत जाना, या इन्हें जाने मत देना । अपनी आज्ञा में रखना । इच्छा पर नचाना । यदि ऐसा मानते हो कि सब छोड़कर जाना पड़ेगा तो फिर इन सब को अपना मत मानो । यह भयकर भूल क्यों कर रहे हो ? एक निर्णय कर लो कि जो हमारा है, उसे छोड़कर नहीं जाने दूंगा और यदि हमारा नहीं है तो आज से हमारा मानने की भूल को छोड़ता हूँ । इसका अर्थ यह नहीं कि आप मकान में न रहें या दूकान में न जाएँ; तिजोरी न खोलें, परिवार से अवाले रहे । सब में रहकर भी इस सत्य को सदैव सामने रखे कि ये मेरे नहीं हैं । कपड़े भी पहनोगे, दवा भी लोगे । शरीर-रक्षा भी करोगे पर मन में ऐसा समझकर करो कि “सब कुछ है, पर मेरा अपना कुछ नहीं ।” जब तक संयोग-संबंध है, तब तक है, जब संयोग-संबंध टूटेगा तो ये अपने रास्ते पर होंगे, और मैं अपने मार्ग पर रहूँगा ।

ससार में हूँ भी, नहीं भी हूँ

नारियल का पानी सूखने पर भी नारियल का गोला वैसा ही रहेगा, पर पानी सूखने के बाद नारियल कांचली में रहने पर भी कांचली से सलमन नहीं रहता, कांचली को तोड़ने पर गोला मही-मलामत अखण्ड बाहर चला आता है। न्यों आया बाहर ? पानी सूख गया था, वह पानी जो गोले को कांचली में चिपकाये हुए था। वह पानी जब सूख गया तब गोला अलग हो गया। अलग हो गया तो कांचली के साथ सबंध ही न रहा, ऐसे में वह टूटेगा कैसे ? नारियल में रहकर भी जैसे गोला नारियल में अलग है, वैसे ही हम भी ससार में रहकर ससार से भिन्नत्व की शिक्षा अपने जीवन में उतारे।

पानी सूख गया यानी लगाव खत्म। मूर्च्छा टूट जाए। यदि मेरे पन की लालसा मिट जाए तो आत्मा अलग और शरीर अलग है। भला आत्मा का शरीर से क्या लेना-देना ? भले टूटे-फूटे, मरे-खपे, मेरा इसमें क्या नुकसान है ?

शरीर कांचली है, नारियल है, आत्माराम गोला है। जब तक मोह का पानी है—शरीर के साथ जन्मेगा, बूढ़ा होगा, जवान-बालक होगा, सुखी-दुखी होगा। ज्यों अज्ञान का जल सूखा, त्यों आत्मा और शरीर के भिन्नत्व का बोध हुआ। यही भिन्नत्व सारे दुखों की दवा है।

कुत्ते बढ़ गये हैं

घर में यदि कुत्ता आ जाए तो उसे कौन बैठने देता है ? जब तक किसी को यह पता न चले कि घर में, चौके में कुत्ता आ गया है, तब तक कुत्ता चप-चपाचप भोजन-सामग्री खाता है; किन्तु जैसे ही मालूम हुआ कि कुत्ता गया है चौके में, तो वह वहाँ लकड़ी लेकर उसके पीछे पड़ जाता है—इतना कि निकाले बिना चैन से नहीं बैठता। यदि कुत्ता खा रहा है और आपको मालूम हो गया है कि वह खीर खा रहा है, इतने पर भी उसे निकालेंगे नहीं तो आपकी गिनती महामूर्खों में होगी। आजकल तो कुत्तों को पाला जाता है। हमारी अज्ञान दशा के कारण ही ये कुत्ते बढ़ गये हैं, इनका साहम बढ़ गया है, इनकी हिम्मत भी बढ़ गयी है। अब जब हमें पता लग गया कि घर में कुत्ते हैं और हमारा आत्मधन चाट रहे हैं, तब इन्हें निकालना ही है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, डाह, निन्दा आदि ऐसे न जाने कितने कुत्ते घर में घुस आये हैं। इनके पीछे लकड़ी लेकर पड़ जाना है। दोषों को पीटो, खदेड़ो। इन कुत्तों से अपने घर को मुक्त कर लेना ही सब दुःखों से मुक्ति का अचूक उपाय है।

समिति यानी सविवेक समय

समिति यानी जो सोमित रहे। इन्हे धारण करते हैं आने-जाने में, पाँव रखने में, वनस्पति पर पाँव न पड़ जाए, वीजों पर पाँव न पड़े, इसका विवेक रखते हैं, क्योंकि यह सचित्त है, जीवन-महित है, प्राणवान् है। हम किसी प्राणी के घातक न बन जाएँ, इसका ज्यादा-से-ज्यादा विवेक रखना—समितियों का परिपालन है।

गृहस्थ सम्पूर्ण समितिधारी नहीं बन सकता। वह पर्व-तिथियों में, पर्व के दिनों में पौषध करके एक, दो, चार, आठ दिन के लिए अहिमागदी बन पाता है।

सामायिक : इन्द्रिय-जय : मौन

सामायिक में, पौषध में जितना समय जाता है, वह मारा सार्थक है, सफल है; जेप मारा समय जो अविरति में जाता है, संसार बढ़ाने वाला है ।

भाषा भी सत्य बोलो, विवेक-पूर्वक बोलो, नम्रता से बोलो, हितकारी बोलो, उसका कम-से-कम प्रयोग करो । हमारी भाषा से किसी भी प्राणी के मन को चोट न लगे, ठेस न लगे । कोई पीड़ित न हो, ऐसा विवेक रखकर ही वाणी निकालो । प्रलाप की भाषा मत बोलो । गया सो गया, आगे की बात समझो, अब मही सम्यक् भाषा बोलना ।

भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन न हो, इसका भी ध्यान रखकर बोलो ।

आहार गवेषणा में ध्यान रखो कि यदि हमारे निमित्त, हमारे लिए, जीवों की घात हुई है; तो ऐसा आहार हमें लेना नहीं है ।

सोमसुन्दरसूरि को मार्ग में साँप ने काट लिया । तीव्र जहर के प्रभाव से वे बेहोश हो गये । जंगल का मार्ग था । एक किसान उधर से निकला, उमने देखा और एक वनस्पति तोड़कर पत्थर पर पीसकर साँप के डंक पर उसने लगा

दी। दवा ने जहर चूम लिया। आचार्य होश में आ गये। ठीक होने का कारण जानकर उन महान् आचार्य को बड़ी वेदना हुई। अरे, मेरे निमित्त वनस्पतिकाय की हिमा हुई। प्रायश्चित्त में जीवन-पर्यन्त छह विगट का न्याग कर आये। ऐसे महासाधक ! हमारे श्रामन की बहुमूल्य धरोहर है, वे वन्य हैं। हम जैसे निबल मनोबल वाले मुनियों के लिए प्रेरक है। क्या करे, सोचते तो बहुत है, पर अमल में लान व समय मनोबल काम नहीं करता, शिथिलता आ ही जाती है, कहौं-न-कहौं मे।

गवेषणा के समय यदि छ काय की हिंसा का ध्यान न रखें तो, साधु हिमा का भारीदार बनता है।

मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति तीनों को कंट्रोल में यानी नियन्त्रण में रखना, मन को वश में रखना, वचन को मोन रखना, काया को स्थिर (अ-चंचल) रखना अर्थात् इन्द्रियों को जीतना, मोन रखना, वाया को सुस्थिर रखना।

दोष : दीनते चलो, फेंकते चलो

शरीर मयम-साधना में निमित्त है, इस दृष्टि से शरीर की रक्षा करना उचित है। शरीर-भाव में शरीर की चिन्ता साल-सँभाल मिथ्यात्व है। ठीक नहीं है। खूब स्वाध्याय करो, मनन करो, चिन्तन करो, ग्रहण करो, आत्म-कल्याण का सरलतम मार्ग यही है। खोज-खोजकर चुन-चुनकर आत्मा में मिले उन दुर्गुण-कंकरो को फेंको। जैसे गेहूँ में-से कंकर दीन-दीनकर फेंकते हैं न वैसे ही; निकाल बाहर करते जाओ, करते जाओ। एक दिन आत्मा स्वच्छ-साफ हो जाएगी। ऐसे दुर्लभ सयोग फिर नहीं मिलने वाले हैं। पुण्य-योग से परिपूर्ण नीरोग शरीर, उच्च कुल सब प्रकार की सामग्री, थोड़ी बहुत समझ भी पायी है। समय और साधन भी अनुकूल है। जैसा चाहो, वैसा करने की सुविधा भी है। प्रमाद को त्याग कर आत्मभाव बढ़ाओ, जिससे इस अनादिकालीन जेल से, कारागार से छुट्टी मिल सके। शेर कितना ही बलवान हो पर पिंजरे में बँधा शेर तो परतंत्र ही है। पिंजरे में कभी सुख नहीं मिलता। शक्तिशाली आत्मा कर्मतंत्र के अधीन परतंत्र है। इसे मुक्त करना है। इसी भव में कम-से-कम इसके बंधन शिथिल जरूर

करता है। नुमात तो निताम दुःखानशरी के फुट
 नहीं बनता। यदि जन्म है, पर नरपूर नहीं है।
 दुःखानशरी में रक्त है। जो रक्त के सूत्रों बिना
 दुःखानशरी ने बिना रहित है। पर करना है,
 जन्म करना है इसी भय में। जिस दिन पूरा
 यदि होगा, उसी दिन छटागा होगा। यदि भी
 पैदा करना है।

तैयारी में लगे

एक भी समाधि-मरण अनन्त जन्मों की असमाधि की जंजीरो को तोड़ने में समर्थ है । समाधि-मरण भी क्वचित् भाग्यशाली आत्माओं को ही प्राप्त होता है । हम सबको भी समाधि-मरण की तैयारी में लग जाना है, समाधि-भाव ग्रहण करना है ।

धूल छानने जैसा व्यर्थ थम

शरीर-रक्षा के साथ-साथ समय-रक्षा और आत्म-रक्षा के प्रयास में भी सतत् जाग्रत रहना चाहिये। "वीर-वीर" का जाप सतत् बना रहे, ऐसा अभ्यास डालना चाहिये। समय-धन किसी पूर्व पुण्य से मिला है। सावधानी से इसकी रक्षा करो। खूब मनुष्योपयोग करो। जीवन बड़ी तीव्र गति से जा रहा है। रोकने से एक क्षण भी रकने वाला नहीं है। अब तक हम कुछ भी नहीं कर पाये हैं, पर अब करना है ऐसा दृढ सकल्प करके स्वाध्याय, ध्यान, जप, तप, चिन्तन, मनन आदि मत्प्रवृत्तियों द्वारा अभ्यन्तर विकास में लगना है। बाहरी विकारों से कुछ भी आनी-जानी नहीं है। केवल धूल छानने जैसा व्यर्थ थम है। श्व-उपयोग में प्रवेश करना है। कपाय भावों को कमजोर करना है। हम, तुम, सबको ही करना है। ऐसा किये बिना ससार-परिभ्रमण, जन्म-मरण, संयोग-वियोग मिटने वाला नहीं है। समाज की जड़ कपाय है, इसे सदा याद रखना है।

घबरायें क्यों ?

जो अज्ञान भाव मे कर्ज किया है, उसे आज ज्ञान-भाव से हम ही चुकायेगे - ऐसा संकल्प दृढ़ता के साथ करना है। घबराने की क्या बात है ? शरीर तो वेदनीय का घर ही है, इसमे परेशानी क्यों ? हमारी परेशानी से कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। बंध का कचरा व्यर्थ में और भर जाएगा, अतः निश्चित रहो। मजबूत बनो। महावीर के वचनो का मनन करो। एक यही मार्ग है।

चाहिये, सत्ता के साथ विवेक

लक्ष्मीजी आये और चमकारा न करे, ऐसा कैसे हो ? और लक्ष्मीजी के चमकारे में गर्दन न अकड़े और आँखें न चुधियाएँ, यह भी कैसे हो ?

जिनकी आँखें लक्ष्मीजी की चकाचौंध में चुंधियाती नहीं हैं, वे जीव भाग्यशाली गिने जाते हैं।

सत्ता के साथ सत्ता का मद न आये, यह कम संभव है। वह तो आयेगा ही। सत्ता व्यक्ति को अन्धा बना देती है। सत्ता के साथ इन्सानियत भी आये ऐसा कदाचित् ही बनता है। सत्ता ने आपको क्या, हम मुनियों को भी अन्धा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम लोग भी सत्ता के मद में कभी-कभी इतने अविवेक और विकल हो जाते हैं कि हमारे कृत्यों का असर पूरा समाज सदियों तक ढोता है। सत्ता का नशा शराब दारू, अफीम-भाँग के नशे से भी अधिक खराब नशा है। यह ऐसा नशा है जो आपका या आपके परिवार का विनाश करता है, जब कि सत्ता का नशा, जर्म का नशा, समाज और राष्ट्र के पतन

का । कारण बनकर सदियों तक देश को, राष्ट्र को
शान्ति की साँस नहीं लेने देता ।

समझदार को मत्ता पाकर कभी भी विवेक
का पल्ला नहीं छोड़ना चाहिये । विवेक-कमी
पतन की पहली सीढ़ी है, पतन की पहली सीढ़ी
यानी वहाँ से फिमला कि गया नीचे । भाग्य का
जोर होगा तो बीच में किसी के सहारे रुक
जाएगा वरना अँगन ही चाटेगा ।

कषाय : कर्म

अकिंचन बनें

हमें बाहर से तो अपरिग्रही बनना ही है, पर भीतर के समस्त कर्म-परिग्रह से भी रिक्त होना है। अकिंचन बनना है।

चुकाना तो है ही

उदयगत कर्म के कर्ज को शान्ति और समता के भाव से चुकाना है। जो लिया है, दूसरों का माल हजम किया है, उसे तो चुकाना ही पड़ेगा। इस विचार को विचार में नहीं, आचरण में प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिखाना है।

भोगने में समझदारी

वेदनीय का उदय भोगे बिना छुटकारा नहीं। वेदनीय भोगी ही जाती है, टाली नहीं जा सकती। क्या करे मन यदि स्थिर न रह सके तो उपचार करो, और क्या करे? कुछ भी बश में न हो तो शान्ति से भोगने में ही समझदारी है।

नमस्कार उन्हें

राग-द्वेष और अज्ञान-भाव ही संसार-वर्द्धक है। धन्य है वे नरपुंगव जो इन संसारवर्द्धक कारणों को आत्मभावों से निकालने में सतत प्रयत्नशील हैं। उन्हें वारम्बार वन्दन है, नमस्कार है। भगीरथ पुरुषार्थ यही माँगता है। हम निर्जरा न कर पायें तो कोई बात नहीं, पर नया संग्रह, नया बंध न हो इसकी तो पूरी-पूरी सावधानी रखे।

कभी-न-कभी

ऐसा स्वर्ण समय, स्वर्ण संयोग फिर मिलना कठिन है। कर्मतंत्र को शिथिल करने के लिए, यह समय बड़ा ही उपयुक्त है; किन्तु हम तो कर्म-तंत्र को और मजबूत बनाने में लगे हैं। यह स्थिति भारी खेदजनक है। कभी-न-कभी तो पुरुषार्थ की दिशा बदलेगी। लकड़ी लेकर पीछे पड़ेगे तो ये कर्म-भेड़िये कब तक टिके रहेंगे? खदेड़ते जाओ, खदेड़ोगे तो आखिर भागेगे ही।

वध में सावधान रहो

यह जीवन जाने कहाँ, कौन-कौन से भव में कौन-कौन से कर्म बाँध लेता है ? कर्म बाँधते समय पता नहीं चलता, पर जब वे उदय में आते हैं, तब रोता है, चिल्लाता है, कराहता है। भाई, अब रोने से क्या होने वाला है ? अब तो भोगने में ही छुटकारा है। आगे नये कर्म न बंधे, इसकी सावधानी रखोगे तो ऐसे कर्म उदय में नहीं आयेगे, वरना यह चक्कर तो चालू ही रहने ही वाला है। बिना वध-भाव में वचे कष्टों से मुक्ति नहीं है, तीन काल में नहीं है। वध में सावधान बनो।

उदय में समभाव

कर्म-बन्ध करते समय पता नहीं चलता, उदय जाने पर पता चलता है। कर्म-बन्ध से बचना है, अन्यथा कष्टों से छुटकारा नहीं। भटकना ही पड़ेगा। तुम लोग खूब सहनशील रहना। क्रोध-आक्रोश से बचते रहना। उदय तो भोगना ही पड़ता है। “उदय-में-समभाव” “वध-में-सावधान” — ये दो मन्त्र-वाक्य एक-से-एक बढकर हैं। इन्हें याद रखना।

गणित : मंदता-तीव्रता का

वेदनीय कर्म के उदय में समभाव से वेदन करे तो बंध तो होता है; किन्तु अल्प होता है। उसका रस, प्रदेश सभी अल्प मंद पड़ते हैं। यदि कषाय भाव/मोह भाव साथ में रहे तो बंध तीव्र होता है। रस भी तीव्र, प्रदेश भी तीव्र। जितनी-जितनी हमारे भावों की तीव्रता-मंदता रहेगी, उतने-उतने अंशों में कर्म-बंध की तीव्रता-मंदता चलेगी।

घबराओ नहीं

आसाता के बीज डाले हैं, तो पौधा आसाता का ही लगेगा। अब रोने, टसकने और कराहने से क्या होगा? बंधन के समय सावधान रहना था, सतर्कता रखनी थी। अब घबराओ नहीं। दीन मन बनो। समभाव में रहो। जाता-दृष्टा बनकर रहो। शरीर के साथ रहकर जो-जो कर्म बाँधे हैं, वे सब शरीर के साथ रहकर ही चुकाने और भोगने होंगे।

अपनी खबर लो

जब बुद्धि-जन्य बोध आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब प्रज्ञा स्थिर होती है। प्रज्ञा की हलचल मिट जाने पर शाश्वत सुख प्रकट होता है, अतः भीतर की हलचल मिटा लो, क्योंकि बाहर की हलचल कर्माधीन है, भीतर की स्वाधीन। भीतर की हलचल मिटाकर अपने-आप की खबर लो।

फर्क है

एक सौँठ ऐसी होती है, जिसके मुँह में रखते ही चरचराहट होने लगती है। वह झाल-झाल लगा देती है। एक कम काम करती है। क्यों ? प्रकृति में, रस में मदता है। फर्क है। समता में भोगने वाले के मन्द और विषमता से भोगने वाले के तीव्र वध पड़ता है। सातवे गुणस्थान के बाद अल्पतम वध की व्यवस्था है, इसके पहले नहीं।

घर मेरा है

यदि अहभाव रखना ही है तो कर्मों के सामने रखो। भाई ! अब पधारो, हमारे यहाँ अब आपका कोई काम नहीं है। अन्दर से विग्रह, विद्रोह पैदा करो। अब ये मेरे घर में आ ही नहीं सकते, जब भी आयेंगे, दूँहे मार भगाना है

सफलता का मर्म

कषाय भावों ने किसे नहीं गिराया है ? सबको गिराया है; किन्तु हमें मजबूत रहना है। जैसे कषाय आये, वैसे उसे समभाव की लकड़ी से खदेड़ देना है। एक पल भी ठहरने नहीं देना है। आया नहीं कि मार भगाया। इसी में सफलता और जीवन की उन्नति का मार्ग सन्निहित है। कषाय तो पतन का कारण है ही। धन्य हैं वे जिन्होंने कषायों पर विजय ही प्राप्त नहीं की, वरन् उन्हें सर्वथा खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। ये ही कषाय-विजयी कषाय-हंता बनकर अरिहंत बन गये।

कुछ पता नहीं है

आत्म-विकास करें। कपाय भावों पर विजय प्राप्त करें। कपाय न करें। कपाय आत्मघात करता है। समय का घात करता है, दुर्गति में ले जाता है। मुनिधर्म की शान है, कपाय-विजय। उपशम-भाव को ही भगवान ने श्रमणत्व का सार कहा है। जो उपशमित होते रहे उनकी आराधना ही आराधना है, उपशम-भाव के बिना आराधना विराधना के खाते में चली जाती है। सावधान रहना है। प्रतिपल जागृत रहना है। काल मिर पर मेंडरा रहा है। आजकल की तैयारी है। कब ले उड़ेगा ? कुछ पता नहीं है, अतः मतकंठा के साथ शीघ्रता अनिवार्य है।

कानून कानून है

यदि हमने प्राप्त परिस्थितियों को बन्ध का कारण बनाया, क्रोध का कारण बनाया, अहं का कारण बनाया, अविरति का कारण बनाया तो हम जो मंजिल तय करके आये हैं, उस पर वापस लौट सकते हैं। वीतराग मार्ग में किसी की कोई तरफ़दारी नहीं है, कोई लुकाव-छुपाव नहीं है। जो है, स्पष्ट है, भले मैं हूँ, चाहे आप है, कानून-कानून है। यहाँ मुलाहिज़ा किसी का नहीं है। जो जहर खाएगा, वह मरेगा; फिर साधु खाये, या गृहस्थ, मरना तो उसे पड़ेगा ही।

जैसा वोओ, वैसा काटो

आंशिक कार्य यदि नहीं हुआ है, तो पूरा कार्य भी कभी नहीं होगा। एक तन्तु की बुनाई को यदि कपड़ा न माने तो फिर कपड़ा किसे मानेंगे? अरिहन्त का भावनिक्षेप अरिहन्त में स्वयं में है, वे किसी को तारें तो फिर जगत् के किसी भी प्राणी को वे डूबने नहीं देंगे। ऐसी उनकी शक्ति है, करुणा है; पर ऐसा होना संभव नहीं है। अपने-अपने कर्मानुसार प्राप्त फल को अरिहन्त रोक नहीं सकते। जैनधर्म में सारी व्यवस्था स्वाधीन है। जैसा वोओ, वैसा लो।

अविचल बनें

योगों की चचलता ही कर्मवध का कारण है। प्रधान निमित्त है। योग दो प्रकार के है, कपाय-महित, कपाय-रहित। कपाय-सहित योग कर्मवध का कारण है। कपाय-रहित योगों से कर्म का आस्रव नहीं होता। कपाय-रहित योग की व्यवस्था आत्म-विकास का कारण है। कपाय-महित योग की व्यवस्था आत्म-पतन का कारण है।

दोष मेरा है

व्याधि जो भी आती है, कर्मजन्य होती है। जिसमें ये बड़ी-बड़ी व्याधियाँ तो निश्चित ही कर्मजन्य होती हैं। जैसे मेरी यह व्याधि कौन-सी? कैंसर की। मेरे आहार, विहार, जीवन सब व्यवस्थित होने पर भी यह व्याधि आ गयी। इसे क्या मानेंगे? कर्मजन्य ही मानेंगे। इसमें बाहरी कुछ भी निमित्त नहीं है। कभी कभी कर्मों को निमन्त्रण भेजा था, वे आ गये। भला, इनका इसमें क्या दोष? दोष मेरा है। मैंने इन्हें बुलाया है। बिना बुलाये तो ये आये नहीं हैं?

क्यो न्योतते हे इन्हें ?

कर्म स्वतन्त्रता से अपने-आप नहीं आते ।
हम उन्हें जब निमन्त्रण भेजकर आमन्त्रित करते
हैं, तभी वे आते हैं, आने के पश्चात् तो वे
जैसा उनका स्वभाव है, वैसा परिचय वे देंगे ।
आपको यदि इनकी आदतें नापमन्द हैं, तो अब
आगे उन्हें आमन्त्रित मत करना, ये नहीं आयेंगे,
किन्तु अभी तो भूल का परिणाम भोगना ही
होगा ।

कर्म : आयें ही क्यों ?

“कर्म कैसे आये, कैसे लगे, क्या हुआ” इस माथाकूट से कोई लाभ नहीं है। अब आगे कर्म न लगे, इसे जानना है, समझना है, प्रयास करना-कराना है, और मतत् जागरूक रहना है। कर्म के सामने किसी की कुछ भी जोर-जवरदस्ती नहीं चलती है। उन्हें तो भोगना ही पड़ता है; पर कर्म आयें नहीं, इसकी सावधानी हम बराबर रख सकते हैं। अपने चौकीदार स्वयं बने।

इसे सार्थक करें

इस जन्म में हमें विवेक की कला मिली है। सच में, यदि हम इसे सार्थक करें, तो एक क्षण में ही राग-द्वेष नष्ट हो जाएँ।

राग है मूल

कर्मों की जड़ राग है। मूल राग है। यदि राग खत्म हो जाए तो कर्म स्वतः खत्म हो जाएँगे। राग से ही कर्म बँधते हैं, राग टूट जाए तो कर्म भी छूट जाएँ।

भाग कर्म-क्षय का

उदय में आये कर्मों को समभाव से सहना सीखे, जिससे नये कर्मों का वध न हो पुराना कचरा साफ होता जाए। इस तरह एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम कर्मों से सबथा मुक्त होकर अजर-अमर, अविनाशी पद को प्राप्त करने में समर्थ बन जाएंगे। कहना नहीं, सहना सीखो। भगवान् महावीर ने कितने भीषण उपसर्गों के समभाव से सहन किये थे? हम भी तो उन्हीं की सतान हैं, फिर इतनी कायरता क्यों? देह जाएगी तो जाएगी, भले जाए, एक दिन जाने वाली ही है। अमर देह तो तीर्थंकरों को भी नहीं मिली। वीर बनो, महावीर बनो। कायरता का त्याग करो। क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन गरीबदासी भावों को मन से निकाल बाहर करो। वीर की सतान और इतनी दीन ॥

हँसना क्या : रोना क्या

वीमारी (कर्मजन्य व्याधि) में, शान्त रहो। सोचो, चेतन चिदानन्द को व्याधि कैसी? भूल-भूल में इन भावों को घर में डाल लिया। इनका तो स्वभाव है कि ये जाते हुए लात मारकर जाते हैं। कर्मों का स्वरूप ही ऐसा है, कैसा? अशुभ कर्म लात मारकर हला जाते हैं, शुभकर्म सहलाकर हँसा जाते हैं; किन्तु हम दोनों स्थितियों में मध्यस्थ बने रहे। न अशुभ के परिणाम में दिलगीर बने, न शुभ के प्रतिफल में दीवाने बनें। दोनों को अपने कब्जे में रखो। ये तो कर्मों के नजारे हैं। दोनों ही टिकने वाले नहीं हैं, फिर क्या हँसना और क्या रोना? सब ठीक है।

मुक्ति का प्रथम सोपान क्षमा-प्रधान गुण उपजम है। अभी हम सब शान्त बैठे हैं। किसी को भी क्रोध नहीं आ रहा है; किन्तु अभी कोई जव्व डाल दे, फिर देखो मजा जैसे किसी ने शान्त तालाब में पत्थर फेंक दिया हो। एक प्रतिकूल जव्व मिला, प्रतिकूल कार्य हुआ कि वस शान्त मन के सागर में उथल-पुथल मची; लहरों पर लहरें, तरंगों पर तरंगें। अन्तर में तूफान मच जाता है। पानी का स्वभाव स्थिर

रहना है, क्योंकि वह स्थावर है, किन्तु हवाएँ,
 वाहरी निमित्त उसे चंचल बना देते हैं। वैसे ही
 आत्मा का स्वगुण शान्ति है, अचंचलता, अकपना
 है, किन्तु कषायों की आँधी योगों को चंचल
 बना देती है, और जहाँ कम्पन आया कि कर्म
 तैयार हुए। ये तो कम्पन की राह में ही बँटे हैं।
 हम हिंसापूर्ण कार्यों में आदेश, उगदेश, निर्देश,
 सदेश आदि से बचे। उनसे यथासम्भव बचने का,
 अलग रहने का प्रयत्न करना चाहिये। घर में,
 परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, कहीं भी जारम्भ-
 समारम्भ के कार्यों में जहाँ हमारे आदेश, निर्देश
 आदि के बिना काम चलना हो, हमारी सलाह
 की जरूरत न हो, वहाँ में हम अपने मन को
 हटाते जाएँ। अपना भार, अपना फज, दूसरों को
 सँभालते जाएँ। अरे ! जिन्दगी-भर यह सब
 किया—अब क्या जीवन-भर ऐसा ही करते रहना
 है। अब है सँभालने वाले, छोड़ो झझट, निवृत्ति
 लो ! कल्याण-साधना में लगे। क्या अब भी
 बिना जरूरत, बिना मांगी सलाह देते रहोगे ?

गिड़गिड़ाओ मत

आत्मा में वल भरो । दीन मत बनो । इन
कर्मों के सामने गिड़गिड़ाओ नहीं । आये हैं, तो
चले भी जाएँगे; रहने वाले नहीं हैं ।

